

د. ألفت كمال الروبي

الموقف من القص

في تراثنا النقدي

مركز البحوث العربية

الناشر

مركز البحوث العربية

للدراسات والتوثيق والنشر

١٤ ش عبد العزيز الدرينى - النيل - القاهرة

ت : ٣٦٢٥٦٨٧ فاكس ٣٤١٩٣٨٣

تلكس Naoom UN ٢٣١٧٢

الصف والتنفيذ الفنى : بمركز البحوث العربية

مقدمة

حين كتب محمد حسين هيكل قصته «زينب» فى بداية العقد الثانى من هذا القرن العشرين، تردد فى نشرها، ولما نشرها لم يقدمها بوصفها «قصة» ولم يكتب اسمه عليها، لكنه قدم لها بوصفها «مناظر وأخلاق ريفية» بقلم «مصرى فلاح».

وقد تسبب هذا المصطلح فى طرح تساؤلات متتالية عن الأسباب التى أدت به إلى حجب صفة القصة عن «زينب» وإلى عدم ذكر اسمه. وعلى الرغم من أنه أجاب عن هذه التساؤلات فى مقدمة الطبعة الثانية لزينب، فقد فهمت إجاباته تلك بدلالات شتى، وظلت موضع خلاف وجدل بين الأدباء والدارسين الذين أرخوا لفن القصة فى أدبنا العربى الحديث^(١).

وقد أرجع أغلب هؤلاء الكتاب الأسباب التى دفعت بهيكل إلى التردد فى نشر قصته، ثم إلى إخفاء اسمه وحجب صفة القصة عنها عند إصدارها الأول، إما إلى استحياء هيكل من أن يربط القراء بين سيرته الذاتية والقصة، أو بين شخصه وشخص حامد بطل زينب، وإما

إلى أن البيئة المصرية لم تكن مهياة بعد لتقبل الكتابة فى موضوع الحب الذى قامت على أساسه القصة^(٢).

غير أن قراءتنا لتاريخ البدايات الأولى لظهور الأنواع الأدبية المستعثة فى أدبنا العربى الحديث تشير إلى أن هذه التعليقات - وإن صدقت - لا تكفى لتعليل هذه الظاهرة التى حكمت مسلك هيكىل، بل ومسلك غير واحد من كتاب القصة الذين توالوا بعد هيكىل. وتظل هذه التعليقات فى مستوى التفسير الشخصى الذى يعلل الظاهرة الأدبية بنفسية الكاتب ومنحاه الذاتى، أو فى مستوى التفسير الاجتماعى المبسط الذى يعلل الظاهرة الأدبية بربطها بمجرد مسامرة الكاتب للمراسلات والعادات التى تسود «بيئته».

ولعل هذا ما استشعره رائد آخر من رواد الكتابة القصصية الحديثة، وهو محمود تيمور، وذلك عندما أرجع مسلك هيكىل الأوكلى إلى الموقف السائد من القصة كنوع أدبى. فالقصة لم تكن تحظى بالاعتراف بها أدباً مقدراً، ولم تكن تخرج عن كونها أحداثاً أو طرفة أو سمر^(٣). وقد أشار محمود تيمور إلى أن إحدى المجلات الرفيعة - فى ذلك العهد - كانت تفرد لبعض القصص المترجمة باباً عترانه بالخط العريض وفكاهات^(٤).

ولهذا خشى هيكىل أن يصبح مجرد «رواية حوادث وفكاهات»، على حد قول تيمور، ولم يكن هيكىل قد اتجه بعد إلى احترام الكتابة الصحفية والأدبية، حيث كان لا يزال يعمل فى سلك المحاماة، التى

تتعارض كمهنة مع الإقدام على مغامرة شق طريق جديد فى الكتابة الأدبية لم يعترف به بعد.

ولهذا -أيضا- حرص هيكل على تأكيد مدى النفع الذى يقدمه عمله، فى طبيعته الثانية، باعتباره «قصة مصرية تصف للناشئة ناحية من حياة بلادهم وتدلهم على صور من الجمال لم يسبق الكتاب إلى وصفها»^(٥) وهكذا ربط هيكل قصته بغاية «تربوية تهذيبية»، ليدفع عنها نقائص الحوادث والفكاهات، ويعزز تبنيه هذا الشكل الأدبى. وإن كنا نلاحظ أن هيكل ما زال يوجه القصة إلى «الناشئة»، ومازال يحدد لها غاية نفعية مباشرة هى تعريف هؤلاء الناشئة ببلادهم وتنمية مشاعرهم الجمالية والوطنية نحوها.

وسيمثل مبدأ التبرير لكتابة القصة، وسط «الفوائد من تناول الموضوعات الجادة ذات النفع عن طريق المعالجة القصصية، بل والاعتذار أحيانا عن اللجوء إلى الشكل القصصى ظاهرة مستمرة فى أدبنا العربى الحديث. ويتكرر ذلك فى كتابات راند آخر من رواد الكتابة القصصية، وهو توفيق الحكيم، حين يتحدث عن أسباب اختياره للقلب القصصى دون الشعر، معلنا أن اختياره للقصة - بوصفها نوعاً أدبياً - اختيار متعمد، وأنه قد جعل من هذا الاختيار مهمة قومية وفنية من أجل إرساء هذا النوع الأدبى الجديد وتدعيمه، ليصبح فناً أدبياً يحظى بالاحترام كغيره من الأنواع الأدبية الأخرى.^(٦)

ومن الواضح أن الحكيم كان يعلن - بهذا - عن تحديه لموقف سائد

من القصة، يستبعدنا من الأنواع الأدبية «المحترمة»، ويقرنها بالحواديت والفكاهات والأسمار، وما يشغل به العامة والصغار. وسيظل هذا التحدي قائماً بالنسبة لكتاب القصة العربية الحديثة إلى وقت قريب.

إذن، فمسلك هيكلي لم ينتج عن ظروفه الشخصية، ولم يكن أيضاً مجرد نزعة ذاتية، ولكنه كان رأس حربة لظاهرة جماعية ^(٧) في الساحة الأدبية؛ حيث كان من المهام الملقاة على جيله حل إشكالية التعارض القائم بين الحاجة إلى إدماج الشكل القصصي ضمن الكتابات الأدبية المحترمة (المقدرة) وبين الموقف التقليدي من القصة، الذي يزرى بها، ويستبعدنا من دائرة الأدب، وقليلاً ما يضعها على هامش محيطها. فقد كان الإنتاج القصصي في صورته الشعبية، بوصفه تعبيراً عن «العامة»، تعبيراً مرفوضاً دمجاً في الثقافة الرسمية. كما أن الإنتاج القصصي في صورته الفصيحة الذاتية، بوصفه تعبيراً عن الأفراد والفئات، بكل ما يتضمنه من إمكانات التجاوز والخرق، تعبير غير مقبول - أيضاً - علي المستوى الرسمي. ولذا كان على القصة - كي يعترف بها فنّاً أدبياً - أن تنتظر نشأة المجتمع العربي الحديث، وتكوّن شرائح اجتماعية جديدة، تحتضن إمكانات التعبير عما هو جمعي وما هو ذاتي.

وأحسب أن قراءة للجهود المتنوعة التي قامت بها الجماعات الفكرية والأدبية التي نشطت في فترة البدايات الأولى، والتي أطلق عليها يحيى

حتى فجر القصة المصرية،^(٨) هي التي قمكتنا من حسن فهم أوضاع القصة العربية الحديثة والموقف الصراعى الناشب حول الاعتراف بها فناً أدبياً محترماً.

فقد سعت أكثر من جماعة عامدة إلى ترسيخ وجود «القصة» الأدبى، وعملت على توسيع مجالات انتشارها من خلال صحف أدبية متنوعة، مثل مجلات السفور والفجر^(٩) وفى الوقت نفسه، نافع أصحاب هذه الجماعات عن تبنيهم لهذا الشكل الأدبى ودعمهم له بالتصدى للاتجاهات الأدبية المحافظة، بل والهجوم على صورة الأدب العربى التى يعرضها أصحاب هذه الاتجاهات المحافظة، والتى يريدون تثبيتها وتأييدها على حالها تلك.^(١٠)

وهكذا أصبحت قضية الاعتراف بالقصة «نوعاً أدبياً» فى قلب المسائل الفكرية المطروحة وقتئذ، مسألة الموقف من التراث العربى القديم، ومسألة المحافظة والتجديد، أو ما سُمى فيما بعد الأصالة والمعاصرة. ومن هنا كانت وطأة مواجهة المجددين لسطوة التقاليد الأدبية المهيمنة والتى لم تكن تمجد إلا الشعر وحده، وكانت ترمى بالكتابة القصصية وتستبعدا من دائرة الأدب المقدر، ورأى حركس التقاليد فى هذه المحاولات الجديدة خروجاً على صورة الأدب الرسمية المستقرة، بل تهديداً لكل ما تمثله هذه الصورة من ثوابت تتصل بالثقافة العربية ولغتها وعقيدتها.

فواقع الحال أن التقاليد الأدبية الموروثة التى تمسك بها المحافظون فى العصر الحديث، وجهدوا فى تثبيتها، كانت تستبعد الأشكال القصصية

من ساحة الأدب المقدّر. ورغم أن أشكالاً متنوعة من القصّ عرفت، واستمرت منذ القدم في المجتمعات العربية، فإن نقاد الأدب العربي القدماء أهملوا هذا الانتاج القصصى، وما اضطروا إلى التعرض له من إنتاج قصصى إما أسقطوه من الاعتبار الأدبى أو وضعوه على هامش «المن» الأدبى الذى يعتد به أو يرجع إليه.

وعلى موقف النقاد القدامى هذا، تنصب دراستنا الحالية. فلقد كان تجاهلهم للقص والأشكال القصصية موقفاً ثابتاً في مقابل اهتمامهم المركز على الشعر. وهو أمر لفت انتباه بعض القدماء أنفسهم. فهل كان تجاهلهم للأشكال القصصية، أو تهميشهم لها، يمثل مناهضة لأى شكل يخرج على صورة الأدب المتعارف عليها قبلاً؟ وهل كان لدى القدماء وعى بمفهوم القص وقمايظه عن الأنواع الأدبية الأخرى، من شعر أو نثر؟ وإلى أى حد كان هذا الوعي موازياً لحجم الأشكال القصصية التى عاصرتهم، وعرفوها، ولا شك، فى دوائرهم الرسمية والشعبية؟

ولكى نجيب عن هذه الأسئلة إجابة تطمح أن تكون شافية، كان على هذه الدراسة أن تتوفر على الموقف النقدى، وحده، الذى وقفه هؤلاء النقاد القدامى من القص والأشكال القصصية. أما تناول الأشكال القصصية نفسها فهو مبحث آخر، وقد قام بمعالجته عدد غير قليل من الدارسين العرب، حيث عرضوا للأشكال القصصية فى تراثنا الأدبى بالمعنى والتصنيف والدرس والتحليل منذ عقود (١١).

إذن، فمهمة هذه الدراسة ليست دراسة أشكال القص فى التراث

العربى أو التأريخ لها، ولكنها تتوفر على الكشف عن الموقف النقدي من «القص» لدى نقادنا القدماء، غير أنه لا بد من التنبيه - بداية - إلى أن ملاحظات النقاد القدماء على القص محدودة، وإن كانت هذه المحدودية لها دلالتها بالنسبة لهذه الدراسة كما أن افتقاد أية ملاحظات على القص لدى بعض النقاد له دلالتة أيضا. فهذه الفجوات الصامتة تعبر بصمتها مثلما تعبر الكتابات المثبتة، وذلك إذا ما عرضت على الخلفية الفكرية والثقافية التي كان يتحرك عليها هؤلاء النقاد القدماى، تلك الخلفية التي كانت تنتمى إليها التقاليد الأدبية التي أرادوا أن يجعلوا لها السيادة المطلقة فى الحكم على التراث الأدبى.

وإذا كانت هذه الدراسة قد ركزت على عامل التقاليد الأدبية، فهي غير غافلة عن تعدد العوامل التي تكون كلية الظاهرة الأدبية. غير أن هذا التركيز ضرورة منهجية تتطلبها الفحص العمق للظاهرة.

وفيما يخص مصطلح «النقاد القدماء» الذي كررنا الإشارة إليه فى السطور السابقة، والذي ستقوم عليه هذه الدراسة، فنعنى به النقاد الذين اهتموا بنقد الشعر والنثر أو التنظير لهما، سواء كانوا متخصصين من أصحاب المؤلفات المتعارف عليها فى تاريخ النقد العربى القديم والتي سيشار إليها فى متن هذه الدراسة - أو كانوا من الموسوعيين الذين كانت لهم ملاحظاتهم النقدية التأسيسية فى تراثنا النقدي، مثل الجاحظ، أو من العلماء اللغويين والشرح الذين تعاملوا

مع بعض النصوص القصصية وكان لهم موقف محدد منها، مثل ابن الحشاش أحد شراح المقامات. وقد حرصت هذه الدراسة على التمييز بين الملاحظات النقدية الخاصة بالقص لكل هؤلاء، النقاد وبين تصورات غيرهم من المفكرين أو الأصوليين أو المؤرخين، الذين كانت تشكل تصوراتهم في مجملها خلفية ثقافية فكرية مهمة أسهمت إسهاماً كبيراً في تشكيل الصورة الكلية للموقف النقدي التراثي عموماً من القص. وينتمي هؤلاء النقاد القدماء - الذين قامت على أساسهم دراستنا الحالية - إلى فترة زمنية ممتدة، تبدأ بعصر التدوين حتي نهاية القرن الثامن الهجري، وذلك لما يتيح هذا الامتداد الزمني من استقرار لكل ما كتب عن نقد الأدب شعراً ونثراً منذ البدايات الأولى، في حدود ما هو ممكن ومتاح، وتتبع للمؤلفات النقدية التي اقتصت بالنشر دون الشعر، خاصة وأنها بدأت في مرحلة متأخرة - القرن الرابع الهجري - فضلاً عما يسمح به من الوقوف على الصورة المستقرة للفكر النقدي في تراثنا فيما يخص موضوعنا.

وجدير بالإشارة هنا أن هذه الدراسة تنمية بحثية، استغرقت ما يزيد عن عامين للأفكار الأولية التي طرحتها في ورقة قدمت لمؤتمر عقد في جامعة القاهرة في إبريل ١٩٨٨ عن «فن القص والبلاغة» في الأدبين الفرنسي والعربي، وقد نشرت ضمن أعمال المؤتمر^(١٢). وقد أفادت الدراسة الحالية من النقاش والحوار العلمي الشعر الذي قام به المشاركون والأصدقاء والزملاء، فلهم مني خالص الشكر والتقدير.

ولا تزعم هذه الدراسة لنفسها أنها أتت بما لم يأت به الأوائل. على العكس، فهي تعترف بأنها اعتمدت على ما أتى به الأوائل، فكثير من الوقائع التي تشير إليها والشواهد التي تستند عليها وردت في تضاعيف مؤلفات القدماء والمحدثين. وجهد هذه الدراسة إعادة ترتيب هذه الوقائع وتلك الشواهد وقراءتها قراءة جديدة قد تنور فهمنا لموقف التراث النقدي من القص، وبالتالي قد تسهم في إلقاء الضوء على بعض العوامل التي شكلت الإنتاج القصصي والأدبي الحديث على النحو الذي هو عليه.

وقد تحددت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، عدا المقدمة والخاتمة. يعرض أولها لتصور النقاد عن «القص» كجنس مستقل عن الأجناس الأدبية النثرية الأخرى ومدى وعيهم بمفهوم القص من خلال تناولهم لبعض أشكاله، التي عالجوها عرضاً أم قصداً. ولما كانت معالجة النقاد للقص تشمل القصص الشفاهي والمكتوب، فقد خصص الفصل الثاني لمعالجتهم للقصص الشفاهي وأركانه (القاص، المادة القصصية، المتلقى). في حين خصص الفصل الثالث لكيفية معالجتهم للقصص المكتوب، وذلك من خلال ثلاث زوايا رئيسية أولها النص القصصي والواقع، وثانيها النص القصصي كقول لغوي سردي، والأخيرة مكانة القص وأهميته.

د. الفت كمال الروبي

الدقي - فبراير ١٩٩١

مواضع المقدمة

- (١) راجع على سبيل المثال لا حصر:
- أحمد هيكمل : تطور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن ١٩ إلى قيام الحرب الكبرى الثانية، دار المعارف، القاهرة ط ٣ ١٩٧٨ ص ٢٠١ وما بعدها. عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة، دار المعارف بمصر، ط ٢، ١٩٦٨، ص ٣١٨ وما بعدها. محمود تيمور، دراسات في القصة والمسرح، مكتبة الآداب، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٥١ وما بعدها. يحيى حقي ، فجر القصة المصرية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٥، ص ٤٦ وما بعدها.
- (٢) يحيى حقي، فجر القصة المصرية، مرجع سابق، ص ٤٦، أحمد هيكمل، تطور الأدب الحديث في مصر، مرجع سابق ص ٢٠٢.
- (٣) محمود تيمور، دراسات في القصة والمسرح، مرجع سابق، ص ٥١.
- (٤) المرجع السابق ص ٥١.
- (٥) محمد حسين هيكمل، زينب، المقدمة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٧، ط ٦، ص ٨، ٩.
- (٦) توفيق الحكيم، سجن العمر، مكتبة الآداب، القاهرة، بدون تاريخ، ص ١٤٤، ١٤٥.
- (٧) مع التقدير لدور الرواد وأسهماتهم، إلا أن الظواهر الأدبية ترد

إلى أسباب جمعية تتعلق بالتغيرات الثقافية والاجتماعية، وقد أسهم النقد المعاصر فى تأسيس هذا المبدأ، وبصفة خاصة جولدمان ومدرسته.

(٨) من هؤلاء : أحمد خبرى سعيد، محمود طاهر لاشين، محمود ومحمود تيمور، عيسى عبيد، وأحمد ضيف وطه حسين.

راجع : فجر القصة المصرية ص ٧٨ وما بعدها.

(٩) يذكر يحيى حتى أن مجلة «السفور» هي التي نشرت أوائل إنتاج هيكل وطه حسين وأحمد ضيف ومنصور فهمى والشيخ مصطفى عبد الرازق، وكانت تدعو إلى اعتناق المذاهب الأوربية فى الأدب والتاريخ والتحرر من التقليد.

فجر القصة المصرية ص ٧٦.

(١٠) يؤكد يحيى حتى فكرة القطيعة بين أصحاب المدرسة الحديثة والتراث العربى والتوجه إلى الأداب الأوربية، مما يوضح أن هذا التوجه كان مقصوداً، وفى الوقت نفسه أشار إلى أن عيسى عبيد كان حريصاً على عدم استقلال الأدب المصرى عن الأدب العربى.

انظر : فجر القصة المصرية ص ٨٠، ٨١.

(١١) انظر مثلاً:

زكى مبارك، النشر الفنى فى القرن الرابع، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٥٢.

موسى سليمان ، الأدب القصصى عند العرب، دار الشمالى

- للطباعة، بيروت، ط ٣ . ١٩٦٠م.
- ، ودبعة طه النجم، القصص والقصص في الأدب الإسلامي، مطبعة
حكومة الكويت، ١٩٧٢م.
- ، أحمد كمال زكي، الفن القصصي في التراث العربي، ضمن ندوة:
الموروث الشعبي في العالم العربي وعلاقته بالإبداع الفني والفكري،
(الفن القصصي)، المهرجان الوطني الرابع للتراث والثقافة،
الرياض، شعبان ١٤٠٨ هـ - إبريل ١٩٨٨ م .
- (١٢) أبحاث الندوة الدولية حول فن القص والبلاغة في الأدبين
الفرنسي والعربي القاهرة (٤-٦ إبريل ١٩٨٨) قسم اللغة الفرنسية
بكلية آداب القاهرة بالاشتراك مع قسم الترجمة بالبعثة الفرنسية
للأبحاث والتعاون - سفارة فرنسا بالقاهرة، (١٩٩٠).

الفصل الأول

مفهوم القصة

١- الشعر / النص

٢- النثر / النص

١ - الشعر / القص

يروى عن ابن سلام انه سمع أبا عبيدة وقد انتقد عمر بن أبي ربيعة:

أدخل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملائى خلوقا
مسحته من كفها بردائى ، حين طفنا بالبيت مسحاً رقيقاً

فقال : "قال بينا هو في أوله قاصّ وفي آخره مخنث" ^(١)

وهذه الرواية تحمل حكماً نقدياً يسلب قول عمر بن أبي ربيعة الخصائص الشعرية النوعية التي تميز الشعر عن القص، وفي هذا ما يوحى بافتقاده الجودة الفنية التي يفترض لتحقيقها في الشعر الجيد. وبعبارة أخرى يكشف حكم أبي عبيدة عن تمايز الشعر عن القص، وهو تمايز نوعي يجعل للشعر مكانة خاصة تبدو أعلى قيمة وأرقى منزلة من القص. كما يشير هذا الحكم النقدي أيضاً إلى وعي سائد بهذا التمايز بين أسلوب الشعراء وطريقة القصاص في التعبير في عصر أبي عبيدة (ت ٢٠٩ هـ)، لا سيما قصاص الوعظ الديني. ولهذا لا يبسط أبو عبيدة القول في تحديد معنى كونه قاصاً، ذلك أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى الكيفية التي تحول بها بيت عمر السابق إلى القص.

ومن الواضح أن المسألة تتعلق بالصباغة اللغوية، أي الكيفية التي

تستخدم بها اللغة في كل من الشعر والقص. فالتركيز هنا على القص كقول لغوى، يعتمد على صياغة خاصة وتقاليد خاصة بهذه الصياغة. والحديث عن اللغة في الشعر، وفي غيره من الصياغات الشعرية الأخرى، ينقلنا إلى سياق أوسع. فإذا كانت هذه الرواية تبين كيف كان بعض نقاد الشعر ينتقدونه بوضعه في علاقة مقابلة مع شكل من أشكال النثر، وهو القص، فذلك أمر ليس بمستغرب، لأن الشعر وضع دائما في علاقة مقارنة مع النثر لدى نقادنا العرب القدماء. قما كما تمجددت السمات النوعية للغة الأدبية من خلال مقارنتها باللغة غير الأدبية.

ولقد اهتم القدماء بالتمييز بين ما هو أدبي وما هو غير أدبي، وكانت اللغة هي الأساس في تحديد هذا التمايز. سيما وأنهم كانوا واعين بأن اللغة ليست رسيطا خاصا بالأدب وحده. إذ هي وسيط مشترك بين كل أنواع الخطاب الأخرى، بدءا بالخطاب الخاص بالحياة اليومية فالخطاب العلمى والفلسفى والتاريخى ... الخ، ومن هنا تركزت نظرتهم إلى اللغة الأدبية من خلال مقارنتها باللغة غير الأدبية. وكما رأى نقادنا القدماء أن اللغة الأدبية لغة لها نظامها الخاص بها، فإنهم وأروا أيضا أن هذا النظام ليس إلا نظاما فرعيا وثنائويا من نظام لغوى آخر أساسى وأصلى. واعتبرت اللغة الأدبية خروجا على هذا النظام اللغوى الأصلى الذى يلتزم فيه بالاستعمال الصحيح المنضبط والرفيع للغة. وأصبح ينظر للغة الأدب على خلفية هذه اللغة المعيارية.

وأوضح تجسيد لمعالجة العرب القدماء لهذا التمايز بين هذين المستويين اللغويين حديثهم عن خصائص الكلام البليغ والكلام العادي، وتحديد لهم لهذه الخصائص بناء على وظيفة اللغة في كل منهما. وقد عولج هذا الموضوع بالتفصيل في تراثنا النقدي والبلاغي في دراسة مستفيضة لجهود اللغويين والنحاة والبلاغيين والنقاد.^(٢)

وعلى هذا الأساس نفسه ميز نقادنا بين الأجناس الأدبية، وكانت نقطة البداية في هذا التمييز إلحاحهم على تحديد الفروق بين لغة الشعر ولغة النثر.

ومن هنا قدم الشعر عند نقاده على خلفية اللغة غير الأدبية من ناحية، وعلى خلفية النثر الأدبي من ناحية أخرى. وجاء هذا التقديم مرتبطاً بوظيفته في مقابل وظيفة المستويين اللغويين الآخرين. وكانت الرؤية المشتركة بين نقاد الشعر، على الرغم من تفاوت وجهات نظرهم باختلاف فئاتهم وثقافتهم، في التمييز بين ما هو شعري وما هو نثري، أن ثمة تعاضداً وتقابلاً بين الشعر واللغة غير الأدبية (المعيارية) ذلك أنه يمثل أقصى انحراف عن هذه اللغة المعيارية، فحديثهم عن اللغة الأدبية كان ينصب أساساً على لغة الشعر وتجاوزاتها بوصفها أعلى تجسيد للغة الأدبية، حيث وضع الشعر أحياناً في مقابل الكلام، بوصفه مستوى متمايزاً تمايزاً نوعياً عن الكلام العادي^(٣). كما وضع في أحيان أخرى في مقابل العلم (البرهان) على أنه تجسيد حي للغة الأدبية القائمة على استخدام غير المؤلف والغريب والنادر والخروج على الأصل لاعتبارات جمالية لا تتحقق إلا فيه^(٤).

أما علاقة الشعر بالنثر الأدبي فهي علاقة تقارب، حيث يلتقيان في بعض الخصائص. فعلى الرغم من غلبة الدور المباشر للغة في عملية التوصيل في النثر الأدبي، يظل اللعب باللغة أمكانية واردة على نحو يشابه مع الاستخدام الشعري لها، كما أن علاقة الشعر بالنثر الأدبي علاقة تفارق، ذلك أن دور اللغة في عملية التوصيل في الشعر دور غير مباشر بشكل جوهري، لأن الشعر يقوم على التوسع والإيحاء، واستفاد كل الطاقات التعبيرية الممكنة في اللغة، أما النثر فهو إقناع يعتمد على الاستخدام الواضح والمباشر للغة.

لقد مثل الشعر باستخدامه اللغوي المتميز نوعيا عند النقاد القدماء، قلب اللغة الأدبية وركيزتها الأساسية. ومن هنا يمكن أن نفهم سبب اهتمامهم به، وعنايتهم الخاصة بتقده وتحديد معايير الجودة والرداءة فيه.. الخ، على نحو يفوق اهتمامهم بالنثر وأشكاله وجمالياته. غير أن الإشكال اللغوي المتحقق في الشعر لم يجعل هذه المؤلفات تقتصر على دراسة الشعر في ذاته سعيًا إلى تحديد خصائصه النوعية أو قيمته أو وظائفه، وإنما جاءت معالجته دائمًا مقرونة بالنثر الأدبي، فخصائصه تتحدد من خلال مقارنته بالنثر لغة ووظيفة وقيمة. وكثيرًا ما كان يسبب هذا الاقتران نتائج سلبية بالنسبة للشعر حين تقترب المسافة بينه وبين النثر لدرجة تفقده أهم خصائصه الفارقة. ويصبح الفارق الوحيد بينه وبين النثر مجرد الشكل الموسيقي الخارجي المتعين في الوزن والقافية، وتصبح القصيدة مثلها مثل الرسالة النثرية^(٥). وكثيرًا ما كان يأتي الحديث عن النثر في المؤلفات الخاصة بالشعر في سياق المقاضلة

بينهما وتحديد أوجه التمايز في الخصائص التي تتعلق بالصياغة والأسلوب في كل منهما^(٦٩). وانحصر النثر الأدبي عند معظم نقاد الشعر في جنسين رئيسيين هما : الخطابة «وصناعة الترسل» (كتابة الرسائل)، ومثلت الخطابة «أعلى الأجناس النثرية» التي تتقارب مع الشعر وتتفارق معه في آن واحد.

ولقد عني الفلاسفة المسلمون - من بين المهتمين بالشعر - عناية خاصة بالخطابة والأسلوب الخطابي في سياق مقارنة الخطابة بالشعر، ووردوا أوجه التشابه والاختلاف بينهما. وجاء عرض بعضهم لصناعة الترسل في سياق الحديث عن الخطابة، والفرق في كيفية استخدام اللغة بينهما، وارتداد هذا التمايز إلى شغوية الأداء في الخطابة وما يستلزم من تقنيات مختلفة عما تحتاج إليه الرسائل المكتوبة^(٧٠). كما عني حازم القرطاجي أيضاً بتحديد خصائص الأسلوب الخطابي^(٧١). أما صناعة الترسل (كتابة الرسائل) فجاءت في سياق حديث ابن طباطبا عن المبنى الشعري والفرق بينه وبين المبنى النثري، وحديثه عن الخطابة جاء عرضاً في حديثه عن إمكانية تحويل المعنى النثري (خطابة كان أو رسائل) إلى شعر^(٧٢)، كما يشير المرزوقي الحديث عن معنى الترسل في معرض المقارنة وإبراز التمايز بينه والشعر^(٧٣).

تت معالجة نقاد الشعر للغة الشعرية على هذا النحو الذي يضعها في مقارنة مع النثر، الذي كان ينحصر في جنسين اثنين هما الخطابة، والترسل، بحيث لا نجد إشارة ما عندهم إلى الفن القصصي بوصفه

حينما نشرنا متحققا في التراث الأدبي، الذي عاصروه وعاشوه. وتظل
إشارة أبي عبيدة إلى القص في حكمه السابق على شعر عمر بن أبي
ربيع استثناء لا يقاس عليه.

وبالمثل وضع الشعر في مقابلة مع القص في سياق آخر لدى بعض
الفلاسفة المسلمين (ابن سينا وابن رشد)، وذلك في معرض حديثهما
عن التخيل في الشعر، والفرق بين الشعر والتاريخ. وهو استثناء
آخر بالنسبة لنقاد الشعر. لقد عرض كل من ابن سينا^(١١١) وابن رشد
للحديث عن «كليلة ودمنة» كشكل من أشكال القص. ورغم التباس
التاريخ بالأمثال عندهما، فإنهما وضعنا تصورا خاصا للقص. يختلف
نوعا عن مفهوم الشعر. وسنكتفي بإيراد نص ابن رشد هنا لأنه أكثر
وضوحا في التعبير عن هذا التصور. قال ابن رشد:

«ويظهر أيضا مما قيل من مقصد الأتاريل الشعرية أن المحاكاة التي
تكون بالأمور المخترعة الكاذبة ليست من فعل الشاعر، وهي التي
تسمى أمثالا وقصصا ومثل ما في كتاب «كليلة ودمنة» ولكن
الشاعر إنما يتكلم في الأمور الموجودة أو الممكنة الوجود، لأن هذه هي
التي يقصد الهرب عنها أو طلبها أو مطابقة التشبيه لها على ما قيل
في فصول المحاكاة. وأما الذين يعملون الأمثال والقصص فإن عملهم
غير عمل الشعراء. وإن كانوا قد يعملون تلك الأمثال والأحاديث
المخترعة بكلام موزون. وذلك أن كليهما وإن كانا يشتركان في الوزن،
فأحدهما يشتمل على العمل الذي قصده بالخرافة، وإن لم تكن موزونة، وهو

التعقل الذى يستفاد من الأحاديث المخترعة، والشاعر لا يحصل له مقصوده على التمام من التخيل إلا بالوزن. فالفاعل للأمثال المخترعة والقصص إنما يخترع أشخاصا ليس لها وجود أصلا ويضع لها أسماء. وأما الشاعر فإنما يضع أسماء لأشياء موجودة. وربما تكلموا فى الكليات، ولذلك كانت صناعة الشعر أقرب إلى الفلسفة من صناعة اختراع الأمثال^(١٢).

فالتمايز الذى يلح عليه قرل ابن رشد ومشارك معه ابن سينا فى هذا - بين القصص والشعر يتحدد فى أن الشعر عماده التخيل والوزن. والتخيل يعنى هنا الاستخدام الخاص للغة على نحو يؤثر فى المتلقى تأثيراً يدفعه إلى سلوك ما، ومن ثم يتحدد هذا التخيل أو المحاكاة فى الشعر بما هو موجود أو ممكن الوجود، والوزن يعين التخيل على إحداث هذا التأثير والتوجيه لسلوك المتلقى. فالتخيل الشعرى رغم كل التجاوزات التى يستخدمها الشاعر فى صياغته اللغوية مقيد من حيث الموضوع بما هو محتمل الوجود فقط، وفى الوقت نفسه ليس المطلوب من الشعر الاعتقاد أو التصديق بشئ ما أو إفادة رأى ما على نحو مباشر.

أما القصص التى مثل لها بكليلة ودمنة فهى قائمة على اختراع عالم خيالي بأشخاصه المتعنين، الذين ليس لهم وجود فى الواقع، والهدف من وراء هذا العالم إفادة رأى ما أو تقديم نتيجة تجربة ما. بهذا يتمايز الشعر عن القصص؛ فالشعر يؤثر تأثيراً نفسياً يتزع

بصاحبه إلى فعل ما ، أما القصص فهو يفيد التعقل بما يهدف إليه من تحقيق الإفادة من تجارب الآخرين.

إن التصور الذي يطرحه النص السابق للقصص يتجلى في تمايزه عن الشعر بتجاوزه لأفق الخيال المحدود بما هو ممكن في الشعر، وذلك أن الفن القصصى قائم على أساس اختراع عالم بأسره، ليس له وجود في الواقع، ولا يحتمل وجوده، وينطبق هذا على «كليّة ودمنة»، وإن كان إتاحة فرصة الانطلاق للخيال في خلق هذا العالم الوهمي تظل مرتبطة بإطار معرفي أخلاقي تنقل من خلاله التجربة الإنسانية. والإشارة إلى القصص بوجه عام وإلى كليّة ودمنة كنموذج لهذا القصص، وإن كانت تنم عن دعى بهذا النوع الأدبي واختلافه وتميزه عن الشعر، إلا أنها تظل أمراً عارضاً قدم من خلال الحديث عن طبيعة المحاكاة في الشعر. لكنها على أية حال تؤكد التعارض الذي أقامه نقاد الشعر بين الشعر والنثر من جهة، ومن جهة أخرى تضع القصص جنساً أدبياً يتعارض مع الشعر من حيث الموضوع والمهمة اللذين يحددان بدورهما طبيعة الاستخدام اللغوي لكل منهما. غير أن النص السابق لم يطرح ولم يتضمن مفهوماً واضحاً للقصص، لأنه لم يكن سوى خلفية، وضع عليها الشعر الذي كان يشل بؤرة الاهتمام لدى ابن رشد.

وهكذا يبدو جلياً أن النقاد الذين أكدوا وجود النثر الأدبي بتقديعهم الشعر من خلاله، قد أغفلوا الحديث عن القصص، رغم أن القصص لم يكن غائباً عن تراثنا الأدبي على مر العصور، غير أن إغفال نقاد

الشعر للقصص وتغيبهم له يمكن أن يفهم من كون اهتمامهم بالشعر
محقق من زاوية العناية بالشعر أساساً، وبالتالي لم يعرض هؤلاء لعنى
القص لأنهم لم يشغلوا به أصلاً، حتى عند ما أُشير إلى القصص على
ذلك النحو العارض فإن الإشارة إليه ظلت محفوفة بعدم التحديد وعدم
الوضوح.

٢ - النشر / القصص

قد يكون من الأجدى البحث عن القصص ومفهومه لدى فئة أخرى من النقاد الذين أولوا النشر عناية خاصة، أو حاولوا الجمع بين الاهتمام بالشعر والنشر من زاوية العناية بالنشر مثل ابن وهب الكاتب (ق ٤ هـ) مؤلف «البرهان في وجوه البيان» وأبى هلال العسكري (ق ٥ هـ) في مؤلفه «الصناعتين» وابن عبد الغفور الكلاعي (ق ٦ هـ) في «إحكام صناعة الكلام» وأبى الأثير (ق ٧ هـ) في «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»، والجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنشور. لقد أهتم هؤلاء النقاد بالنشر وتصنيف أجناسه المختلفة، وتحديد خصائصه الأسلوبية التي تميز كل جنس نثرى عن الآخر، ثم الخصائص التي تميز النشر عن الشعر.

وفي مقدمة هؤلاء النقاد المعنيين بالنشر يقف الجاحظ الذي عنى برصد أوجه النشاط الإبداعي عند العرب، فتناول الشعر والنشر، وإن فاقت عنايته بالنشر اهتمامه بالشعر. فالخطابة على سبيل المثال، شغلت حيزاً كبيراً من كتاب البيان والتبيين، مستعرضاً لموضوعاتها وتقنياتها وأهم المبرزين فيها بالإضافة إلى رصد نماذج متعددة تغطي الاتجاهات والتيارات المختلفة فيها، فضلاً عن عنايته برصد الأخبار والنوادر والطرائف في مؤلفاته بصفة عامة، وكلها تنتمي إلى النشر. ولا

نسى أن الجاحظ كان كاتباً مبدعاً بحيث لا تقل أهميته كأديب عن أهميته كمفكر ومؤلف موسوعي. وعلى الرغم من عنايته الفائقة بالنشر الأدبي، فهو ليس بالناقد المتخصص، نظراً لشعب اهتماماته ولغلبة منهجه الاستطرادي، الذي كان يدفع به إلى الخوض في الحديث عن موضوعات شتى، منها الحديث عن القص والقصاص، ومن هنا تناثرت المعلومات التي تتعلق بالقص والقصاص في مؤلفاته المختلفة. وإشارات الجاحظ إلى الفن القصصي عند العرب لا تعرض للقص بوصفه جنساً تشرى له تقنيات خاصة به، كالخطابة على سبيل المثال، إلا على نحو عابر، حين يرصد ظاهرة تتعلق باستخدام بعض القصص للسجع في قصصهم أحياناً، ^(١٣) أو تضمينهم للشعر في بعض ما يقصونه في أحيان أخرى ^(١٤).

ولو حاولنا أن نقف على تعريف ما للقص عند الجاحظ، فإننا لا نظفر بشئ محدد، سوى أن القص الذي كان يعنيه يقتصر على القصص الشفاهي فقط. ومن هنا تعددت إشارات إبي القاسم من جهة والمتلقي من جهة أخرى؛ ذلك أنه كان مشغولاً بوظيفة القص دون العناية بتحديد شكله أو خصائصه أو تقديم تعريف له.

ومجمل حديث الجاحظ عن القص يبين أنه لا يخرج عن إطار الخبر، فالقاص يروي خبراً عن العباد الموثوق فيهم أو رجال الحديث ^(١٥). ولأن الخبر يحتمل الصدق والكذب، فلا بد أن يكون موثقاً بسلسلة الإسناد التي تنسبه إلى رواة معتد بهم، لتنتهي إلى قائلة الأول، حتى

يصبح صحيحاً. ومن ثم يكتسب قيمته من هذه الصحة، ذلك لأن
فاعلية القص عند الجاحظ تكمن في توظيفه لخدمة أغراض وعظية
وأخلاقية. ولهذا يولى الجاحظ القص المدعم بالأسانيد قيمة خاصة
تسحب على القاص نفسه، حيث يفرق بين نوعين من القصص، فهناك
القاص فحسب وهناك القاص الخطيب^(١٧١). ومن القصص الخطباء من
ينعت به بأنه قاص عابد^(١٧٢).

ونفهم من إشارات الجاحظ أن القص الشفاهي الذي يقصه القصص
الخطباء أو المتعبدون يقتصر على ذلك النوع الوعظي، الذي كان يلقى
قبولاً شريعياً من الفقهاء^(١٧٣). أما النوع الآخر من القص فلم يشر إليه
الجاحظ لأنه لم يشغل به ولا بقصاصه.

إن أصول القص عند الجاحظ كانت مستمدة من مفهوم الخبر، الذي
يرتد بدوره إلى علم الحديث ومن هنا شغل بالبحث عن مصداقية القص
وفاعليته الوظيفية لخدمة الوعظ، ولهذا لم يعتنِ الجاحظ بالصياغة
اللغوية للأخبار التي كان يرويها هؤلاء القصص، فلم يشر إلى
فصاحتها أو بلاقتها، بل إنه لم يشغل بهذا، وهو المعنى بقضايا
الفصاحة والبلاغة والبيان.

وتتحكم هذه الفاعلية الوظيفية في تحديد مفهوم القص عند ابن
وهب الكاتب - في القرن الرابع الهجري - وهو القرن الذي شهد تنوعاً
خصباً في أشكال القص عند العرب. غير أن حديث ابن وهب عن القص
كان منصفاً على القصص المكتوب - وليس الشفاهي - وقصص
الحيوان بصفة عامة، و«كليفة ودمنة» بوجه خاص.

ومن المثير بداية أن ابن وهب الكاتب يُقَيِّب «القص» كجنس أدبي من الأجناس النثرية، التي حصرها، وعرّف بها في مؤلفه «البرهان» بشكل واضح ومحدد. وتصنيفه للأجناس النثرية يأتي ضمن تصنيف أعم للكلام العرب شعرا ونثرا. قال ابن وهب:

✓ «اعلم أن سائر العبارة في لسان العرب، إما أن يكون منظوما، أو منشورا. المنظوم هو الشعر، والمنثور هو الكلام. فالشعر ينقسم أقساما منها القصيد... وأما المنثور فليس يخلو من أن يكون خطابة أو ترسلا أو احتجاجا أو حديثا ولكل واحد من هذه الوجوه موضوع يستعمل فيه.» (١٩)

والمعيار الذي تتحدد من خلاله الأجناس النثرية التي ذكرها ابن وهب - هنا - قائم على أساس وظيفي، فكل قسم من أقسام النثر، التي حددها ليس إلا صياغة لغوية، لكل منها موضعه الذي يستخدم فيه، ويختص به، وعندما تتشابه المواضع أو الوظائف ينحصر الفارق في كون أحدهما شفاها أو كتابيا كما هو الحال بالنسبة للخطابة أو الترسل. ومن أهم ما يلاحظ على هذا التصنيف أن الخطابة تحتل المكانة الأولى فيه، يليها الكتابة، أما القص فإنه يُقَيِّب تماما عن هذا التصنيف، في الوقت الذي جاء فيه متضمنا في حديث آخر لابن وهب عن الأمثال، بوصفه من رسائل الإبانة والتعبير الفني؛ ذلك أن السياق العام الذي يرد فيه ذكره للأمثال والقصص متلازمين، هو تحديد

الوسائل الفنية الجزئية التي تستخدم في العبارة الأدبية البليغة من تشبيه واستعارة ورمز بالإضافة إلى اللفظ والوحي والتقديم والتأخير، حيث تأتي الأمثال والقصص بوصفها من هذه الوسائل^(٢٠). وهذا يعني أنه نظر إلى القص على أنه حيلة بلاغية فنية جزئية قاتل الاستعارة والتشبيه، وما يطرأ على العبارة من تقديم وتأخير، ثم اختار الأمثال بالتحديد ليقرب بها القصص لاشتراكهما في تحقيق الاقتناع من خلال الشرح والتوضيح للوصول إلى غاية أبعاد، وهي تقديم العظة الأخلاقية. وهذه غايات لا تحققها الوسائل الأخرى مثل التشبيه والاستعارة.

فالفاعلية الوظيفية للقص هي الموجه لمفهوم القص - عنده - بحيث يصبح وسيلة للشرح والتدليل على إثبات صحة معنى أو فكرة ما من خلال تقديم التطهير أو الشبه، وينطبق هذا على القصص التي تدور على أسنة الحيوان والطير، خاصة كليله ودمته، ذلك أنه معني بالمفرد، وليس بالقص في حد ذاته، ومن هنا يؤكد تصوره باستعانة النص القرآني بالقصص لتحقيق الغاية نفسها، ولقيمة ما ينطوي عليه القص من مغزى. قال ابن وهب:

✓ وأما الأمثال والقصص فإن الحكماء والعلماء والأدباء لم يزالوا يضرعون الأمثال، ويبينون للناس تصرف الأحوال بالنظائر والأشياء والأشكال ويرون هذا النوع من القول أجمع مطلباً وأقرب مذهباً، ولذلك قال الله عز وجل. ولقد صرنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم
 كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وإنما فعلت العلماء
 ذلك لأن الخبر في نفسه إذا كان ممكناً فهو محتاج إلى ما
 يدل على صحته والمثل مقرون بالحجة... ولذلك جعلت
 القدماء أكثر آدابها ومادونته من علومها بالأمثال
 والقصص عن الأمم ونطقت ببعضه على ألسن الطير
 والوحش، وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونة
 بذكر عواقبها، والمقدمات مضمومة إلى نتائجها،
 وتصريف القول في ذلك حتى يتبين لسامعه ما آلت إليه
 أحوال أهلها عند لزومهم الآداب أو تضييعهم إياها،
 ولهذا بعينه قص الله علينا أقاصيص من تقدمنا من
 عصاء وأثر هواء، فخر دينه ودنياه، ومن اتبع رضاه،
 فجعل الخير والحسنى عقباء وصير الجنة مشواً ومأواً،
 وقال في مثل ذلك : ولقد وصلنا لهم القول لعلهم
 يتذكرون» (٢١).

يؤكد هذا النص اقتران الأمثال بالقصص مشكلة في «كليبلة ودمنة» عند
 ابن وهب، وهو اقتران ناتج عن التباس مفهوم الأمثال بمفهوم القصص،
 وليس هناك من شك في أن مفهوم المثل كان واضحاً لدى ابن وهب،
 خاصة أنه كان قد استقر لدى السابقين عليه والمعاصرين له، فهناك
 تعريفات متعددة لجدها عند أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)

وابن السكيت (ت ٢٤٤هـ) ثم المبرد (ت ٢٨٥هـ). فمن أقدم تعريفات
المثل ما طرح لدى أبي عبيد القاسم بن سلام في بداية كتابه عن
الأمثال، قال ابن سلام:

«هذا كتاب الأمثال، وهي حكمة العرب في الجاهلية
والإسلام، وبها كانت تعارض كلامها، فتبلغ بها ما
حاولت من حاجاتها في المنطق بكتابة غير تصريح،
فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: «إيجاز اللفظ، وإصابة
المعنى، وحسن التشبيه» (٢٢٢)

فالمثل كما يحدده هذا التعريف صياغة موجزة غير مباشرة تعتمد
على التصوير لحكمة ما مستفادة ناتجة عن تجربة أو موقف بعينه.
ومن التعريفات الأخرى للمثل تعريف ابن السكيت والمبرد، اللذان
أوردوا الميداني في مقدمة كتابه مجمع الأمثال، حيث خصص القسم
الأخير من هذه المقدمة لمناقشة معنى المثل وما قيل فيه (٢٢٣)، والذي
بضيقه هذا ن التعريفان، أن المثل قول سائر يقوم أساساً على التشبيه،
غير أنهما في الوقت نفسه يؤكدان السمات الأسلوبية التي وقف عندها
تعريف أبي عبيد القاسم، وهي إيجاز اللفظ وحسن التشبيه وجودة
الكتابة، بحيث يعتمد المثل على الصياغة التصويرية غير المباشرة (٢٢٤)
والموجزة أيضاً، التي تتضمن بدورها العبرة أو العظة؛ ذلك أن المثل
يشير إلى واقعة أو حدث بعينه تتخذ منه العظة أو الحبرة، المستفادة.
والخصائص الأسلوبية التي أتمم بها مبنى المثل ذات صلة بالغاية منه،

وهى السبب فى وصفه بأنه قول سائر، فعلى الرغم من ارتباط كثير من الأمثال بقصص تروىها كتب الأمثال، يتحول فى النهاية إلى عبارة تشير إلى الحكمة المستخلصة والتي تصبح فيما بعد قولاً سائراً. ومن هنا يصبح المغزى كامناً فى ذلك القول الوجيز الذى يستخدم فى موقف مشابه للموقف الذى استخلص منه، وبهذا يتفصل المثل عن سياقه الأسمى، ليصبح قولاً مستقلاً قائماً بذاته، يستخدم على سبيل التشبيه أو التمثيل فى المواقف المماثلة. من هنا كانت الإشارة فى تعريف المثل عند المبرد أن الأصل فيه التشبيه.

- وخلاصة القول فى هذا أن المثل يرتبط بالمغزى أى الحكمة أو الدرس المستفاد ورغم أن كثيراً من هذه الأمثال يرتبط بقصص تشكل من خلالها هذا المغزى وتجسد تصويرياً فقد اختزلت هذه القصص إلى أقوال سائرة تنطوى على هذا المغزى ولعل هذا المفهوم الوظيفى للمثل أو الأمثال، مع افتقار تصور واضح ومحدد للقصص لدى ابن وهب الكاتب، كان هو السبب فى التباس الأمثال بالقصص أو اقترانها الدائم ببعض لديه، خاصة وأنه لم يكن معنياً بالقصص بوصفه سرداً لأحداث أو وقائع ما، وإنما كان معنياً بالمغزى المستفاد منه، أو العبرة الأخلاقية المتضمنة فيه، ومن هنا أيضاً كانت الإشارة إلى القصص القرآنى خاصة وأن تناول النص القرآنى للقصص جاء مختزلاً من حيث الشكل والصياغة، فالنص القرآنى لم يفض فى السرد، مكتفياً بالإشارة على سبيل التمثيل دون ولوج فى التفاصيل، والأساس الموجه لهذا

الاختزال هو الوقوف فقط عند الدرس المستفاد واستخلاص العبرة من الواقعة أو القصة المشار إليها. ولهذا لم يجد ابن وهب حرجاً في أن يجعل أمثال «كليلة ودمنة» مثلها مثل القصص القرآني لعنايته الشديدة بالفاعلية الوظيفية للأمثال والقصص على حد سواء.

والجواب عن السؤال الثاني هو أن ابن وهب قد اقتران الأمثال بالقصص خاصة كليلة ودمنة يستشر عند ابن الحشاش (ت ٥٦٧ هـ) شارح مقامات البديع^(٢٥). غير أن هذا الاكتساب الذي وجدناه عند ابن وهب في مفهوميها لا نجده عند ابن الحشاش، الذي يحمده بداية معنى المثل بأنه «القول الوجيز المرسل ليعمل عليه»، فضلاً عن أنه يميز الأمثال في القرآن الكريم عنها في كليلة ودمنة وما جرى مجراها. ذلك أن كليلة ودمنة - في تصوره - تقع خارج دائرة الصدق والكذب لتجاوزها للواقع وإغرابها عنه، وبالتالي فإن المتلقي يستقبلها على أنها أمثلة غير قابلة للتصديق أو التكذيب، وإنما هي وسيط ينقل حكمة أو خبرة أو معرفة أو عظة ما. ويبدو أن حرص ابن الحشاش على التمييز بين الأمثال في «كليلة ودمنة» والقصص القرآني ليس إلا محرجاً، ذلك أن ما يحكيه النص القرآني كله صادق، وعلى هذا يرى أن «كليلة ودمنة» موضوعة موضع الأمثال وليست أمثالاً على وجه الحقيقة. ونظرة ابن الحشاش هنا تتركز في معالجة القصص مثلاً في «كليلة ودمنة» من زاوية الواقع والخيال (أو الصدق والكذب)، وهي نظرة لها منطلقها الخاص لديه سوف يعرض لها الفصل الثالث من هذه الدراسة.

ويتجاوز بعض النقاد ذلك المفهوم الجزئى للقص الذى وضعه ابن وهب، ذلك أن ابن عبد الغفور الكلاعى يذكر بعض أشكال القص العربى فى تصنيفه لأجناس النشر، كما أنه تجاوز أيضا الالتباس الذى وقع فيه ابن وهب بين الأمثال والقصص، فالكلاعى أشار إلى الأمثال المرسله بوصفها شكلا نثريا مستقلا:

✓ "وتأملت - أدام الله توفيقك - النشر فرجعت فيه أنواع البديع ما فى النظم. فأغفلت ذكرهما فى هذا الكتاب، لأن كثيرا من العلماء قد عنوا بهذا الباب. وجعلت أبحث عن ضروب الكلام، فرجعتها على فصول وأقسام منها: الترسيل ومنها التوقيع، ومنها الخطبة، ومنها الحكم المرحلة، والأمثال المرسله، ومنها المورى والمعصى، ومنها المقامات والحكايات، ومنها التوثيق ومنها التأليف^(٢٦)."

وتصنيفه للنشر على هذا النحو يضم الكتابات النثرية فنية كانت أو غيو فنية، فهو يرصد أشكال الكتابة النثرية على سبيل الحصر، دون أن يميز بين ما هو فنى فيها وما هو غيو فنى، فهذا التصنيف يتضمن شتى أنواع التأليف من شروح للأشعار أو دراسات لغوية أو نحوية أو أدبية^(٢٧)، كما يتضمن كتابة المواثيق، وفى رأيه أنها تتطلب درجة عالية من الحرفية والانتقان^(٢٨). والملاحظ على ترتيب وضعه لهذه الأجناس أنها تأتي وفق الأهمية المستمدة من فاعلية كل منها وظيفيا بالنسبة لعصره، فكتابة الرسائل تحتل المكانة الأولى، تليها التوقيعات، ثم الخطابة... وتأتي المقامات والحكايات فى أدنى درجات

هذا الترتيب. ولهذا الترتيب دلالة التي ستقف عليها فيما بعد، وهي دلالة تتعلق بمكانة القص في تراثنا النقدي.

ولا يشير الكلاعي إلى القصص كجنس أدبي، لكنه يشير إلى بعض أشكاله، وهو يقتصر على ذكر القصص المكتوب فقط دون الشفاهي، ومن الواضح أنه مدرك للفرق بين هذين الشكلين القصصيين (المقامات والحكايات)، لكنه لا يقدم تعريفاً ما للمقامات يكشف عن سماتها كشكل قصصي، ويكتفى باقتباس تعريف الحصري القيراواني (ت ٤٥٣) ها لها من حيث إنها تقوم على المساجلة بين بطلين محوريين هما أبو الفتح الاسكندري، وعبسى بن هشام. وهو ما سنعرض له في الفصل الثالث.

وعلى الرغم من أن الكلاعي يستخدم مصطلح «حكاية» عندما يعرض للقصص «كليفة ودمنة»، فإنه لا يقدم تعريفاً لهذا المصطلح، ويكتفى بذكر أمثلة للحكايات، فالحكاية تتمثل في «كليفة ودمنة» وكتاب القائف لأبي العلاء المري الذي ألفه على طريقة كليفة ودمنة، وناقداً يقدم هذه القصص بوصفها حكايات وأخباراً مخترعة، صيغت على ألسنة الحيوان وغير الحيوان:

«ومن الحكايات المختلفة، والأخبار المزورة المنسقة، كتاب كليفة ودمنة، وكتاب القائف لأبي العلاء المري، وقد تكلموا فيه على ألسنة الحيوان وغير الحيوان» (٢٩)

وتبدو السمة المميزة للحكايات في هذه العبارة أنها تستند إلى

الخيال بمعنى أنها ليس لها أصل في الواقع (مختلقة). وأنها تتضمن وقائع وأحداثاً (أخباراً) ليس لها مصداقية (مزورة)، ومفهوم الأخبار هنا يختلف عنه عند الجاحظ، لأن الكلاعي يعني بالأخبار الوقائع والأحداث غير الحقيقية والمخالفة للواقع، ولهذا وصفها بأنها (مزورة) والعلة في ذلك أنها تدور على ألسنة الحيوان والطير.

ولعلنا نلاحظ اختلاف المنظور الذي يتخذ منه الكلاعي للحديث عن كلفة ودمنة عن منظور ابن وهب الكاتب، فالكلاعي - في حدود النص السابق - ليس معنياً بالمغزى أو المحتوى الأخلاقي لها، وإنما هو معنى بالطريقة التي تقدم بها هذه الحكايات تمييزاً لها عن المقامات والأجناس النثرية الأخرى، التي تجاورها في تصنيفه السابق، لكنه لم يعرض لطبيعة هذه الأشكال القصصية بشكل مفصل ولا للكيفية التي يتم بها سرد الوقائع أو الأخبار داخل الحكاية، ذلك أنه أقدم على تأليف هذا الكتاب الذي خصصه للنثر كرد فعل للعناية التي أولاها النقاد القدماء السابقون عليه بالشعر دون النثر^(١٣٠)، ولهذا جاء ذكره لبعض أشكال القصص ليس لعناية خاصة بهذا الجنس الأدبي، وإنما لأنه معنى بحصر الأشكال النثرية فقط، ومن الواضح أنه حتى في ذكره للمقامات والحكايات لم يضعهما بوصفهما شكلين ينتميان إلى جنس واحد هو القصص، وإن كان ذكرهما متجاورين في سياق تصنيفه قد يعطى هذا المعنى.

لكنه وعلى أية حال لم يشغل بتحديد خصائص المقامات أو

الحكايات ولم يعرض لطبيعة السرد فيها، أو لتمايز المقامات عن الحكايات، حتى عندما سجل إعجابه بالقائف لأبي العلاء، ورأى أنها تفوق «كلبلة ودمنة» إبداعاً لم يقدم تعليلاً لذلك.^(٣١)

أما ابن الأثير فهو لم يهتم بتصنيف أشكال الكتابة النثرية، وإن ذكرها في ثنانياً حديثه، فاقصر على ذكر الكتابة الديوانية والخطابة والمقامات، ذلك أنه كان مهتماً بموضع قوانين الكتابة الأدبية شعراً كانت أو نثراً، محدداً ما يشترك فيه الإثنان، وما يتميز به كل منهما عن الآخر، وفي سياق حديثه عن «الطبع» بوصفه قانوناً من قوانين الإبداع الأدبي يميز بين جنسين نثرين هما : المقامة وكتابة الرسائل^(٣٢)، ليضع لأول مرة تعريفاً يتعلق بشكل النص في المقامات:

قال ابن الأثير:

«... إن صاحب الطبع في المنظوم يجيد في المديح دون الهجاء، أو في الهجاء دون المديح، أو يجيد في المراثي دون التهاني، أو في التهاني دون المراثي وكذلك صاحب الطبع في المنثور، هذا ابن الحريري صاحب المقامات، قد كان على ما ظهر عنه من تنميق المقامات واحداً في فنه، فلما حضر ببغداد ووقف على مقاماته، قيل هذا يُستصلح لكتابة الإنشاء في ديوان الخلافة ويحسن أثره فيه، فأحضر وكلف كتابة كتاب، فأفهم، ولم يجر لسانه في طويلة ولا قصيرة، وهذا مما يُعجب منه، وسُئِلَ عن ذلك

فقلت لا عَجَبَ، (لأن المقامات مدارها جميعا على حكاية
تُخرج الى مُخلص).

✓ وأما المكاتبات فاتها بحر لا ساحل له، لأن المعاني
تتجدد فيها بتجدد حوادث الأيام، وهي متجددة على
عدد الأنفاس، ألا ترى أنه إذا خطب الكاتب المفلق عن
دولة من الدول الواسعة التي يكون لسلطانها سيف
مشهور، وسعى مذكور، ومكث على ذلك برهة يسيرة لا
تبلغ عشر سنين فإنه يدون عنه من المكاتبات ما يزيد على
عشرة أجزاء، كل جزء منها أكبر من مقامات الحريري
حجما، لأنه إذا كتب في كل يوم كتابا واحدا، اجتمع من
كتبه أكثر من هذه العدة المشار إليها، وإذا نُخِلت،
وغرِبت، واختير الأجود منها، إذ تكون كلها جيدة،
فيخلص منها النصف، وهو خمسة أجزاء والله يعلم ما
اشتملت عليه من الفرائب والعجائب، وما حصل في
ضمنها من المعاني المتدعة، على أن الحريري قد كتب في
أثناء مقاماته رقاعا في مواضع عدة، فجاء بها منحطة
عن كلامه في حكاية المقامات، لا بل جاء بالغث البارد
الذي لا نسبة له إلى باقى كلامه فيها، وله أيضا كتابة
أشياء خارجة عن المقامات، وإذا رقف عليها أقسم أن
قائل هذه ليس قائل هذه، لما بينهما من التفاوت البعيد،

ويبلغني عن الشيخ أبي محمد أحمد بن الخشاب النحوي،
 رحمه الله، أنه كان يقول: ابن الحريري رجل مقامات، أي
 أنه لم يحسن من الكلام المنشور سواها، وإن أتى بغيرها لا
 يقول شيئا^(١٢٢).

بطرح ابن الاثير أول تعريف للمقامة بوصفها شكلا قصصيا، فهي
 تعتمد على الحكى بمعنى السرد، الذى يصل تسلسله إلى عقدة ما أو
 أزمة لا تلبث أن تنفج، وتنتهى إلى الحل (المخلص).

واستخدام ابن الاثير لمصطلح «حكاية» هنا يتطوى على فهم محدد
 للقصص، لأنه يقف على طبيعة القصص التى تعتمد على خيط سردي يربط
 الأحداث بالشخصيات، ويتم من خلال قالب له بداية ووسط ونهاية، إلا
 أن تحقق المقامة فى شكل غطى، جعله ينظر إليها كقالب ثابت لا
 يتغير، لأن مفهومه للمقامة تحدد من زاوية مقارنتها بالكتابة الانشائية
 الديوانية، ومن منظور الإعلا، لقيمة هذا اللون من الكتابة، ففي رأيه
 أن ثبات المقامات فى قوالب يجعل صياغتها أدنى مشقة وجهدا من
 الكتابة الديوانية، التى تتجدد بتجدد الأيام والحوادث والأشخاص،
 حيث تتعدد الموضوعات وطرق التناول بتعدد الأشخاص، ومن هنا
 تكتسب الهوية على مدى الأيام. وعلى هذا ترتقى الكتابة الديوانية
 إلى مكانة أسى من المقامات (القصص) لدى ابن الاثير. ويسبب ارتفاع
 هذا النوع من الكتابة الثرية وتشعبها وعدم ثباتها وما يحتاج إليه من
 جهد غير عادى، يفشل الحريري - كما يشير ابن الاثير - مبدع

المقامات المشهود له بحسن إبداعه في تحرير رسالة طلب منه أن يكتبها في بغداد.

وبهذا نحدد مفهوم القصة عند ابن الأثير في سياق المقارنة بين الكتابة الانشائية، وهو سياق لم نحدد فيه مكانة الخطابة، وإن كان علاؤه للكتابة الديوانية يعنى إقصاءها عن مكانتها عند سابقه من النقاد. وعلي هذا تصبح الكتابة الديوانية عند ابن الأثير أرفع الأجناس الشعرية، حيث لا يضارعها القصة شكلاً وموضوعاً.

هكذا لم يتحدد مفهوم متكامل للقصة عند النقاد العرب القدماء، بل إننا لم نقف عندهم على تعريف محدد له، وبدأ لنا أن إشاراتهم إليه تبدو عارضة وغير مقصودة، خاصة عند النقاد الذين عتوا بنقد الشعر. أما النقاد الذين عتوا بالنثر، فإنهم أيضاً لم يعرضوا له كجنس نثري مثله مثل الخطابة وصناعة الترسيل، فمنهم من أغفل ذكره تماماً، ثم حصروه في مفهوم جزئي. ومنهم من أشار إلى بعض أشكاله مشتملة في أعمال بعينها. وعلى الرغم من أن بعضهم حاول أن يضع تعريفاً لبعض هذه الأشكال، فإنه لم يوجد ناقد من هؤلاء اهتم بحصر أشكال القصة، في الوقت الذي اعتنى فيه معظمهم بحصر أشكال النثر.

وعلى هذا فغياب القصة عند نقاد الشعر، وتهميشه عند نقاد النثر أدبياً إلى افتقار مفهوم للقصة بصفة عامة، ولكن تظل إشاراتهم المتعددة إلى الأشكال المختلفة للقصة في حاجة إلى تأمل وقصص وهذا ما سنتناوله الفصول القادمة من هذه الدراسة.

هوامش الفصل الأول

- (١) المرزباني، (أبو عبيد الله محمد بن عمران) الموشح، تحقيق محمد على البجاوي، دار نهضة مصر، ١٩٦٥، ص ٣١٩، ٣٢٠.
- (٢) انظر: عبد الحكيم راضى، نظرية اللغة في النقد العربى، مكتبة الحائكى، القاهرة، ١٩٨٠.
- (٣) نظرية اللغة فى النقد العربى، مرجع سابق، ص ٤٦ وما بعدها.
- (٤) ألفت كمال الرويس، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، دار التنوير، بيروت، ١٩٨٣، ص ١٥٣ وما بعدها.
- (٥) ابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق زغلول سلام، منشأة المعارف، القاهرة، ١٩٨٠، ص ١٧، ٢٠، ٩٣، أيضا: أبو حيان التوحيدى، الإمتاع والمؤانسة، ضبط وتصحيح أحمد أمين، وأحمد الزين، المكتبة العصرية، بيروت، بدون تاريخ، ج ٢/١٤٥.
- (٦) المرزوقى (أبو على أحمد بن محمد الحسن) شرح ديوان الحماسة (المقدمة) تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، القاهرة، ١٩٥١، ج ١/١٦، ١٨، ١٩. عبد الكريم النهشلى، الممتع فى علم الشعر وعمله، تحقيق المنجى الكعبى، الدار العربية للكتاب، ليبيا، وتونس، ١٩٧٨ م، ص ١١، ١٤، ٢٥، ٢٩، ٣١. ابن رشيق (أبو على الحسن بن رشيق القيروانى) الصمد فى محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دار الجيل،

ببيروت، ١٩٧٢م ج ١ ص ٥ ، ٢٠ ، ٢١ . راجع أيضا آراء بعض المتجادلين حول الشعر والنثر في : الإمتاع والمؤانسة، ج ٢/ ١٣٢ - ١٣٤ ، ص ١٣٨ ، ١٣٩ ، المقاييس لأبي حييان التوحيدى، تحقيق حسن السندويى، اقاهرة ١٩٢٩م ، ص ٢٦١ ، ٢٤٥ .

(٧) نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، مرجع سابق ص ١٧٩ وما بعدها.

(٨) جازم القرطاجنى، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الجبيب بن الخوجة، دار المغرب الإسلامى، بيروت ، ١٩٨١م ص ١٩ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٢٩٣ ، ٢٤٧ ، ٣٦١ وما بعدها.

(٩) عيار الشعر، ص ٢٠ .

(١٠) شرح ديوان الحماسة، ج ١ ص ١٨ ، ١٩ .

(١١) فيما يلى نص ابن سينا الذى عرض فيه لكليلة ودمنة كشكل من أشكال القصص، ويكشف من بعض الوجوه عن قمايز القصص عن الشعر، قال ابن سينا: «اعلم أن المحاكاة التى تكون بالأمثال والقصص ليس (هو*) من الشعر بشئ، بل الشعر إنما يتعرض لما يكون ممكنا فى الأمور وجوده أو لما وجد ودخل فى الضرورة، وإنما يكون ذلك لو كان الفرق بين الخرافات والمحاكيات الوزن فقط. وليس كذلك، بل يحتاج إلى أن يكون الكلام مسدوداً نحو أمر وجد أو لم يوجد. وليس الفرق بين كتابين موزونين لهم : أحدهما فيه شعر، والآخر فيه مثل ما فى كليلة ودمنة، ليس بشعر بسبب الوزن

فقط، حتى لو لم بشاكل «كليفة ودمنة» صار ناقصاً، لا يفعل فعله، بل هو يفعل فعله من إفادة الآراء، التي هي نتائج ومحارب أحوال تنسب إلى أمور ليس لها وجود، وأن لم يوزن، وذلك لأن الشعر المراد فيه التخييل، لا إفادة الآراء، فإن فات الوزن نقص التخييل، وأما الآخر فالغرض فيه إفادة نتيجة التجربة، وذلك قليل الحاجة إلى الوزن، فأخذ هذين يتكلم فيما وجد ويوجد، والآخر يتكلم فيما وجوده في القول فقط. ولهذا صار الشعر أكثر مشابهة للفلسفة من الكلام الآخر، لأنه أشد تناولاً للموجود، وأحكم بالحكم الكلي، وأما ذلك النوع من الكلام فإنما يقول في واحد على أنه عارض له وحده، ويكون ذلك الواحد قد اخترع له اسم واحد فقط، ولا وجود له، ونوع منه اقتصاص أحوال جزئية قد وجدت، لكنها غير مقولة على نحو التخييل». ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء، ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو طاليس، ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، بدون تاريخ، ص ١٨٣.

* هكذا في النص.

(١٢) ابن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو طاليس، ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي ص ٢١٣، ٢١٤.

(١٣) الجاحظ، (أبو عثمان عمرو بن بحر) البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانكي، القاهرة، ط ١٩٨٥، ج ١، ١٢٠/١، ص ٢٩٠.

- (١٤) المصدر السابق ج ١ / ١١٩
- (١٥) نفسه ١/ ٣٦٩.
- (١٦) نفسه ١/ ١١٩ ، ٣٦٧.
- (١٧) نفسه ١/ ١١٩.
- (١٨) نفسه ١/ ٢٩١.
- (١٩) ابن وهب الكاتب، البرهان فى وجوه البيان، لمحقق أحمد مطلوب، وخديجة الحديشى، بغداد ١٩٦٧ م . ، ص ١٦٠ ، ١٦١.
- (٢٠) المصدر السابق ص ١٢٢.
- (٢١) نفسه ص ١٤٥ ، ١٤٦.
- (٢٢) انظر : أبو عبيد البكرى الأونبى، فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأبى عبيد القاسم بين سلام، لمحقق وتقديم، عبد المجيد عابدين، وإحسان عباس ، جامعة الخرطوم، ١٩٥٨ ص ٥.
- وقد ذكر المحققان فى هامش رقم (١٥) التعريف كاملاً اعتماداً على مخطوطة أخرى لكتاب الأمثال.
- (٢٣) انظر: الميدانى (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميدانى) مجمع الأمثال ، لمحقق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة عيسى البابى الحلبي، القاهرة، ١٩٧٨ ص ٧.
- وفى ما يلى تعريف ابن السكيت للمثل : «المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه ذلك اللفظ»
- وكذلك تعريف المبرد: « المثل مأخوذ من المثال، وهو قول سائر،

- يشبه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه».
- (٢٤) من الأهمية أن نذكر أن المقصود بالكتابة هنا ليس المعنى الاصطلاحي للكتابة كما ورد عند البلاغيين، وإنما الكتابة بالمعنى الواسع الذي يشمل أى تعبير غير صريح أو غير مباشر، وأجع تفصيل ذلك فى : رودلف زلهام ، الأمثال العربية القديمة مع اعتناء خاص بكتاب الأمثال لأبى عبيد ، ترجمة رمضان عبد التراب، بيروت، بدون تاريخ، ص ٢٣.
- (٢٥) ابن الحشاش البغدادي، الاعتراض على الحريرى فى مقاماته، ضمن كتاب المقامات الأدبية للحريرى، مطبعة مصطفى البابى الحلبي، مصر ١٩٥٠ م ص ٣ ص ٦.
- (٢٦) الكلاعى (أبو القاسم محمد بن عبد الغفور)، إحكام صناعة الكلام فى فنون النثر ومذاهبه فى الشرق والأندلس، تحقيق محمد رضوان الدابة ، عالم الكتب، بيروت ، ١٩٨٥ م ص ١٠٢ ، ١٠٣ .
- (٢٧) المصدر السابق ص ٢٢١.
- (٢٨) نفسه ص ٢٠٦.
- (٢٩) نفسه ص ٢٠٤.
- (٣٠) نفسه ص ٣٩ ، ٤٠.
- (٣١) نفسه ص ٢٠٦ . يقول الكلاعى : «ولأبى العلاء فى كتاب القائف إحسان مشهور، وإبداع كثير موفور، وهو أكثر من كليقودمنة ورقاً، وأفسح طلقاً وأطيب شميماً وعبقاً».

(٣٢) تجدر الإشارة إلى أنه عدا هذا النص اقتصر حديث ابن الأثير عن أشكال النشر على الخطابة والكتابة الديوانية فقط. راجع: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، لمحقق مصطفى جواد، وجميل سعيد، بغداد، ١٩٥٦، ص ٢٢ ، ٢٣.

(٣٣) ابن الأثير (ضياء الدين) ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تقديم وتحقيق أحمد الحوفي، وبدوى طباعة، منشورات دار الرفاعي بالرياض، بدون تاريخ ، ج ١ ص ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧.

الفصل الثاني

القصص الشفاهي

١- القاص

٢- المادة القصصية

٣- المتلقى

بدأ لنا من حديث النقاد عن القص - فى الفصل السابق - أنهم تناولوا أنواعا منه ، وقد خصروا بالتناول بعض الأعمال القصصية التى تمثل هذه الأنواع . وهى تندرج تحت قسمين رئيسين هما : القصص الشفاهى والقصص المكتوب . وقد لاحظنا من حديث الجاحظ عن القص أنه ينصب على القصص الشفاهى ، وقد سبق أن وجدنا مفهوم القص عنده قد تحدد من خلال الفاعلية الوظيفية للقص كخبر أو كمجموعة من الأخبار ، التى تروى عن الرجال .

ومن اللافت للنظر أن المعنى الذى استقر لكلمة (قص) فى المعاجم العربية مثل معجم الصحاح ولسان العرب وتاج العروس يركز على القصص الشفاهى ، بحيث أصبح القص يرادف الخبر أو الحديث ، أو هو مجموعة من الأخبار ، التى يقوم القاص بقصها شفاهيا على نحو تتابعى^(١) . ومن المثير أيضا أن بعض هذه المعاجم حرص على إيراد الموقف من القص فى المجتمع العربى الإسلامى من خلال بعض الروايات ، بحيث تجاوزت الوقوف عند الدلالة المعجمية إلى إثبات الموقف الأصولى من القصص ، وهو ما سنعرض له بعد حين .

ولم يكن الجاحظ فقط هو الذى أشار إلى القص الشفاهى ، فهناك أيضا ابن قتيبة^(٢) وابن الأثير مع خلاف فى طبيعة الاهتمام بالقصص ونوعية القصص . وتبين إشاراتهم المتفرقة الى القص أن عملية القص

الشفاهي تقوم على أركان ثلاثة أساسية ، أولها القاص ، وثانيها المادة
القصصية ، وثالثها المستمع أو المتلقي .

١ - القاص

النقاد

أما القاص فهو الركن الأساسى فى عملية القص الشفاهى ، ذلك أنه الفاعل الحقيقى ، فهو الذى يروى الأخبارَ ويسوقها خبرا بعد خبر. إلا أن القصاص عند الجاحظ ليسوا فى مرتبة واحدة، فهناك القصاص الخطباء، أى الوعاظ ، وهناك القصاص وحسب ، والفئة الأولى من القصاص تتمتع بمكانة لا يرقى إليها غيرهم، ودخل هذه الفئة نفسها يتميز بعضهم بأنهم عباد^(١)، ومن الواضح أن قص أولئك الخطباء لم يخرج عن دائرة الوعظ الدينى والأخلاقى ، حتى يصبح ذا مشروعية تجعله مقبولا ، ذلك أن ما يرويه الجاحظ من أخبار يكشف عن أن القصاص كانوا فى مكانة مثدية، حيث كانوا دائما موضع ربة وشك، بحيث يتجنبهم العلماء والأتقياء والصالحون ، بل إنهم كانوا أحيانا موضع سخرة وازدراء.

ويكفى أن نقف أمام رواية يأتى بها الجاحظ عن أحد القصاص الأتقياء (أو العباد) وهو صالح المري ، لنقف على مكانة القاص: « فأما صالح المري فكان يكنى أبا بشر ، وكان صحيح الكلام رقيق المجلس فذكر أصحابنا أن سفيان بن حبيب لما دخل البصرة ، وتوارى عند مرحوم العطار قال له

مرحوم : هل لك أن تأتي قاصا عندنا هاهنا ، فتنفج
 بالخروج ، والنظر إلى الناس والاستماع منه ؟ فأتاه على
 تكره ، كأنه ظنه كبعض من يبلفه شأته ، فلما أتاه وسمع
 منطقته ، وسمع تلاوته للقرآن ، وسمعه يقول حدثنا شعبة
 عن قتاده وحدثنا قتاده عن الحسن ، رأى بيانا لم
 يحسبه ، ومذهبا لم يكن يظنه ، فأقبل سفيان على
 مرحوم فقال : ليس هذا قاصا هذا نذير^(١)

فعمل القاص كما تدل هذه الرواية مستهجن ومحاط بالريبة وعدم
 التقدير ، كما أنه ليس له قيمة في ذاته ، إلا أنه يمكن أن يكون ذا
 قيمة عندما يكون القاص شخصا ورعا وتقيا ، يروى عن رجال الحديث
 أو العباد الموثوق بهم ولهذا عندما يعبر سفيان بن حبيب عن إعجابه
 بصالح المري ، ينفي عنه كونه قاصا ، ويشعته بأنه نذير ، ليس هذا
 قاصا هذا نذير.

وحتى يصبح القاص مقبولا ، ويصبح عمله مشروعا لا يد من أن
 يكون قصة مدعيا بالأسانيد ، التي تنسبه إلى رواية معتد بهم . وهذا
 يعنى أن سمة الاستهجان هي الغالبة على القص والقائم به ، ويؤكد
 المجاحظ هذا المعنى ، عندما يرصد مقوما جوهريا بشرط توافره في
 القاص ، وهو الذى يحدد بداية مكانة القاص الاجتماعية لديه . يقول
 المجاحظ : «ومن قام آلة القصص أن يكون القاص أعسى» . ولهذا
 يتكرر وصف المجاحظ لمن يقدم لهم من القصاص بالأعسى أو الضعيف أو

المكتوف^(٦)، كما يضع الجاحظ مقوماً آخر ينبغي تحقيقه في القاص وهو أن يكون شيخاً^(٧)، وعلى الرغم مما يضيفه هذا المقوم الأخير من قيمة على القاص، تترد إلى أهمية الخبرة التي تدعم بدورها المهمة الأخلاقية للنقص، فإن نص الجاحظ يوحى بأن القاص كان مهنة يحترفها ضعيفو الحيلة في كسب معاشهم من فاقدى البصر وكبار السن، خاصة وأن القاص ارتبط بالتكسب من جهة، وبالتسول من جهة أخرى، وكل هذا كان له أثره في تدنى مكانة القاص والقائمين به.

والجاحظ يقدم إحدى شخصيات «البعلاء»، وهو خالد بن يزيد القاص بوصفه متسولاً وقاصاً وأستاذاً لعدد من القصاص المتسولين أيضاً^(٨). وفي الوقت الذي يقدم فيه صاحب هذه الشخصية على أنه أحد عرفاء المتسولين، يروى وصيته لابنه وأجبا منه أن يحافظ على ماله الذي جمعه بالكد والتعب، مستنكراً أن يكون قد جمعه من احتراف القاص، فيقول في بداية الوصية: «إن هذا المال لم أجمعه من القصص والتكديب». ثم يقول قرب نهايتها: «أنا لو ذهب مالى لجلست قاصاً أو طفت بالأفانق مكدياً»^(٩).

فالقاص بصفة عامة عمل متدنٍ ومستهجن، وهذا يعني تدنى من يقوم به من مبدعين وقصاصين على حد سواء، وهذه النظرة إلى القاص والقصاصين يلح عليها الجاحظ كثيراً على سبيل التفكك والتندر من خلال ما يرويه عن بعض القصاص، مثل أبي كعب القاص والمكي^(١٠)، من نواذر تثبت دونيتهم وحقهم وجهلهم، حيث يرسم للقاص صورة

منفرة ومزوية وغالبا ماثير الاشتراز، فهو إما أن يكون غلبت الحس أو عايشا أو لاهبا ، وإما أن يكون مدعى علم ومعرفة .

أما قبول القاص وما يقصه ، فيتوقف على قبول الفقهاء والمحدثين له ، ذلك ما يشير إليه حديث الجاحظ عن قصاصي البصرة الخطباء :
ووقد كان عبد الصمد بن الفضل وأبو العباس القاسم بن يحيى وعامة قصاصي البصرة وهم من الخطباء يجلس إليهم عامة الفقهاء^(١٠١) .
وهذا يعنى أن القاص كان فى حاجة إلى اعتراف وتأيد من الفقهاء والمحدثين الذين كانوا من المعارضين له ، ومن هنا يمكن أن نفهم موقف الجاحظ من القصاصين الخطباء . وهم المعترف بهم من قبل هؤلاء الفقهاء ، ومن هنا نفهم أيضا سبب هنيئته بهذه الفئة دون الأخرى .

وعلى الرغم من سمة الاستهجان التى تعم جميع القصاص لدى الجاحظ^(١٠٢) ، فإنه كان يقر الاعتراف بالقصاص الوعاظ ، (أو العباد) ، الذين - وأن لم يكونوا من القصاص الرسميين - كانوا يصدرون فى قصصهم عما يرتضيه الفقهاء والمحدثون ، وهم الذين كانوا يمثلون - بدورهم - أجهزة الدولة التى تؤمن الثقافة الرسمية ، وفى الوقت نفسه استنكر الجاحظ فعل القصاص الجوالين ، الذين كانوا يقصون فى الأسواق بحثا عن الرزق. ومثل هذه النظرة كان لها دورها فى تأكيد الانقسام الثقافى بين ماهر رسمى (خاصى) - أى ماهر معترف به من قبل السلطة الثقافية المسيطرة والموجهة - وماهر غير رسمى (شعبى أو عامى) أى غير معترف به من قبل هذه السلطة .

وقد امتدت النظرة المتدنية للقاص حتى عصر ابن الأثير ، وإن كان قاص ابن الأثير يتغير نوعيا عن القاص الواعظ أو الخطيب ، إنه ذلك القاص ، الذى يقص فى الأسراق بهدف امتناع الناس وتسليتهم ، أى أنه ينتمى إلى الفئة الثانية التى أشار إليها الجاحظ ولم يمنحها اهتمامه. ويبدو أن هذه النوعية من القصص كانت هى السائدة فى عصر ابن الأثير ، ورغم ما كانت تقدمه من متعة لعامة الناس ، حتى إن بعض العلماء كانوا يشاركونهم الاستمتاع ، فإن هؤلاء القصاصين كانوا موضع استهجان، كما كان عملهم مستهجنا. ويحدثنا ابن الأثير عن المكانة الاجتماعية للمتدنية للقصصين قائلا:

«ويبلغنى عن الشيخ أبى محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد المعروف بابن الخشاب البغدادي ، وكان إماما فى علم العربية وغيره ، فقليل إنه كان كثيرا ما يقف على حلق القصص والمشعبدين ، فإذا أتاه طلبه العلم لا يجدونه فى أكثر أوقاته إلا هناك ، فليم على ذلك ، وقيل له: أنت إمام الناس فى العلم ، وما الذى يبعثك على الوقوف بهذه المواقف الرذيلة ؟ فقال: لو علمتم ما أعلم لما لقمنا ولطالما استفدت من هؤلاء الجهال خوائد كثيرة، فنجري فى ضمن هذيانهم معان غريبة لطيفة ، ولو أردت أنا أو غيرى أن نأتى بمثلها لما استطعنا ذلك. ولاشك أن هذا الرجل رأى مآرأته ونظر إلى مانظرت إليه»^(١٣).

فالقصاص كما تبين هذه الرواية لا يختلفون عن المشعذين ، فهم سواء في المكانة الدنيا التي وضعوا فيها ، وقد حدد ذلك طبيعة عملهم ، وهو القصاص الملقى بالخرافات والتهذيان. ورغم تقدير ابن الخشاب وابن الأثير وأعجابهما بالجانب الإبداعي في هذا القصاص ، فإننا لا نجد لدى ابن الأثير ما يؤكد هذا التقدير وذلك الإعجاب ، فهو لا يحدثنا عن أدوات القصاص التي كان يتوسل بها في عملية القصاص أو إمكاناته ، التي تميز عمله عن غيره من الأعمال الأخرى ، أو تكشف عن جانب الإبهار في هذه العملية . والسبب في ذلك أنه لم يشغل بعملية القصاص ذاتها ، وإنما جاء حديثه عن القصاص على سبيل الاستطراد في سياق لا علاقة له بالقصاص أو بالقصاص.

ولم عدنا إلى كتابه «المثل السائر» وإلى السياق الذي يرد فيه هذا النص، وجدناه يورده في سياق حديثه عن كيفية تتبعه لأقوال الناس في مفاوضاتهم ومحاوراتهم. بهدف الإفادة - إفادة الناصر البليغ - مما يصدر عن هؤلاء الجهال من الأقوال البليغة والحكم والأمثال .

ومن هنا يمكن القول إن إعجاب ابن الأثير وتقديره لما يصدر عن القصاص يصدر عن وجهة نظر متعالية على القصاص والقصاصين. إنها نظرة تركز الانقسام بين الثقافة الرسمية (ثقافة الخواص والعلماء من أمثاله وابن الخشاب) والثقافة الشعبية (ثقافة العوام من الجهال مبذى القصاص ومؤدبه ومتلقيه على حد سواء). ومن ثم يصبح هذا الإعجاب السابق محصوراً في دائرة الاستطراد والاستثناء ، فهو قد

يستطرف شيئاً ما يصدر عن هؤلاء الجهال أو يستثنى حكمة ما أو
موقفاً ما يصدر عنهم ، بحيث يظل الفصل بين الثقافتين قائماً وثابتاً .

نستخلص مما سبق إذن أن نظرة الجاحظ إلى القاص لا تختلف

جوهرية عن نظرة ابن الأثير ، على الرغم من التفاوت الزمني بينهما .

وعلى الرغم من الاختلاف النوعي للقاص عند كليهما . ذلك أن نظرة

كل منهما إلى القاص تؤكد الانقسام بين ثقافة الخواص وثقافة العوام .

وبما يؤكد هذا الانقسام الثقافي نظرة ابن قتيبة الناقد الفقيه إلى

القاص من حيث اختصاص عمله بالعوام وملازمة العوام له ، بحيث لا

يخرج قاص ابن قتيبة عن ذلك المختال أو المرأى - الذى سيرد ذكره

فيما بعد- ، ذلك الذى يستميل العوام بما يدهشهم بغض النظر عن

مصادقية ما يحكيه . يقول ابن قتيبة :

«القصاص على قديم الأيام ، فإنهم يميلون وجوه العوام

إليهم ، ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب من

الأحاديث .

ومن شأن العوام ، القعود عند القاص ، ما كان حديثه

عجيباً ، خارجاً عن قطر العقول ، أو كان رقيقاً يحزن

القلوب ، ويستغزر العيون» (١٣) .

لقد وضعت عملية القص كلها لدى ابن قتيبة فى إطار الاستهجان

والازدراء ، خاصة وأن تناوله للقصص الشفاهى جاء عرضاً فى سياق

إدانتها - كفتية - لفعل القصاص فى إفساد الحديث بسبب ما يروونه

من أخبار تنافى الحقيقة. هذا في إطار القصص الدينى الذى يرتبط بالوعظ أو تصجر الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية. وهناك صورة أخرى للقاص عند ابن قتيبة، ذلك الذى كان معنيا برواية الخرافات التى لا أصل لها وكان لها تأثيرها فى إفساد الحديث أيضاً، وفى كل الأحوال القاص مندان عند ابن قتيبة ومتهم بشرويع الكذب وهو يراعى الزنادقة فى المكانة من حيث الإساءة إلى الاسلام من خلال إفسادهم للحديث النبوى.

والحق أن نظرات هؤلاء النقاد تركز على موقف رسمى عام سائد من القاص فى المجتمع العربى الاسلامى منذ وقت مبكر، يمثل المحدثون والفقهاء والعلماء وأصحاب السلطة السياسية . وبعبارة أخرى يمكن القول إن نظرات هؤلاء النقاد تصدر عن السلطة الأيديولوجية المسيطرة فى المجتمع العربى الإسلامى . وهى السلطة الدينية التى تستند إليها السلطة السياسية، حيث فرضت السلطة الدينية صورة ثابتة للقاص وما ينبغى أن يقص ، وقد تحدت معالم هذه الصورة فى بعض المصادر التاريخية القديمة فضلا عن كتابات بعض رموز هذه السلطة من المهتمين بالقص والقصاص .

الأصوليون

لقد وجد النشاط القصصى فى فترة ما قبل الاسلام ، حيث كان القصاص يروون أفاصيص الأمم القديمة ، وتاريخ ملوكها كما تشير بعض المصادر إلى هذا ^(١٤) ، أما ما أثير حول القاص وقبرله أو رقبته ، فهو لم ينشأ إلا بعد الإسلام واستقرار الدولة الاسلامية ، حتى إن بعض المصادر العربية القديمة ^(١٥) كانت معنية بالوقوف عند أولية القص فى الاسلام وتحديد الموقف من فئة القصاص ونشاطهم القصصى . وما يعنينا من حديث هؤلاء ، عن القص حديثهم عن القاص ومكانته والمعرفة التى ينبغى أن يلم بها ، والتى تؤهله كقاص مقبول من الناحية الشرعية . وتستند النظرة الأصولية إلى أحاديث تنسب للرسول ، فضلا عن بعض الأقوال والأخبار التى تروى عن الصحابة حول موقفهم من القاص وإقرارهم لقصه . ومن أهم المصادر التى تقدمنا بنظرة الأصوليين للقاص ، وتوصل لها فى الوقت نفسه كتاب «القصاص والمذكرين» لابن الجوزى . وابن الجوزى (ت ٥٩٧ هجرية) من الفقهاء الأصوليين (الحنابلة) ويقال إنه عمل بالتدريس فى عدد من مدارس بغداد ، كما أسند إليه إدارة بعضها ، وكان على علاقة مباشرة بالحكام والوزراء ، مما ساعده على تقلد بعض المناصب الرسمية فى الدولة ، كما كان من أشهر الوعاظ والقصاص الرسميين الذين تعينهم الدولة ، وفرق هذا كان صاحب اهتمام خاص بالقص والقصاص ، حتى إنه خص هذا الموضوع بمؤلفه المذكور ، بالإضافة إلى أنه عرض له فى بعض مؤلفاته الأخرى مثل

(تلبس إبليس) أو (أخبار الحمقى والمفلين). وسوف يتضح موقف ابن الجوزي من القص الشفاهي خلال هذا الفصل ، وهو يمثل موقف الأصوليين من جهة، كما يمثل موقفه هو كأحد القصاص المحترفين من جهة أخرى (١٧٦).

وتما يرويه ابن الجوزي عن الرسول أنه أقر كثيراً من مجالس القص ، بل إنه كان يدخل بعض هذه المجالس . ويأمر القاص بأن يكمل قصصه ، وكان يستمع إلى بعض القصاص دون أن يستنكر ما يقولون (١٧٧). وفي الوقت نفسه روى عن الرسول أنه قال : القصاص ثلاثة : أمير أو مأمور أو مختال (١٧٨). وما يروى عن علي بن أبي طالب أنه اشترط في القاص أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ وإلا بطل عمله ، وكان من الهالكين (١٧٩).

ويغض النظر عن مصداقية هذه الأقوال من عدمها ، فالأمر الذي تؤكد هذه النظرة أن القاص لا بد أن يكون صاحب سلطة سياسية أو مخولاً من هذه السلطة، وفي هذه الحالة لا بد أن يكون مثقفاً في أمور الدين. ومن يعتقد هذه المشروعية لا ينبغي له أن يقص ، لأنه لا يستند إلى سلطة ما أو معرفة بالحقيقة الشرعية، إنه ليقص في هذه الحالة بفرض التمييز عن الناس وتحقيق مكانة مرتفعة بينهم دون مشروعية تبيح له ذلك.

وتولى ابن الجوزي شرح الحديث السابق المنسوب إلى الرسول بقوله:

«وكان الأمراء يلقون الخطيب ، فيعظرون الناس،

ويذكرونهم فيها ، فالأمور من يقيمه الامام خطيبا ، فيعظ
الناس ويقص عليهم ، والمختال الذي نصب نفسه لذلك
من غير أن يؤتمر به فهو يقص على الناس طالبا للتراسة
فهو يرأى بذلك ومختال» (٢٠) .

ومن المثير أن المعاجم العربية تدعم هذه النظرة للقاص ، ففي الرقة
الذي لمحدد فيه معنى القاص بشكل عام ، بأنه هو الذي يأتي بالقصة
على وجهها ، كأنه يتتبع معانيها وألفاظها ، تؤكد أيضا أنه لا ينبغي
لأي فرد أن يتصدى للقاص استنادا إلى ذلك الحديث السابق المنسوب
للمرسول .

قال صاحب لسان العرب :

« وفي الحديث لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال ،
أي لا ينبغي ذلك إلا لأمر يعظ الناس ويخبرهم بما
مضى ليعتبروا ، وإما مأمور بذلك فيكون حكمه حكم
الأمير ، ولا يقص مكتسبا ، أو يكون القاص مختالا ،
بفعل ذلك تكبرا على الناس أو مرأيا يرأى الناس بقوله
وعمله ، لا يكون وعظه وكلامه حقيقة . وقيل أراد الخطبة
لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول ويعظون الناس فيها
ويقصون عليهم أخبار الأمم السالفة . وفي الحديث :
« القاص ينتظر المقت لما يعرض في قصصه من الزيادة
والنقصان » . (٢١)

سج ر ر ر
ولمنا نلاحظ التشابه بين تفسير ابن الجوزي وابن منظور الحديث
الرسول السابق، ويتضح هذا التشابه في اختصاص الأمير أو من يكلف
من ذوى الأمر بالقص ثم في حصر القص في الإخبار عن الأمم السالفة
- في إطار ما هو مشروع - بهدف العظة والعبرة، واستنكار قيام أى
قاص غير مكلف بهذه المهمة ، ذلك أن القاص في هذه الحالة يتحرك
من أرضية مغايرة فهو يستهدف الزعامة بين الناس وإظهار تميزه عليهم
من خلال قصه ، ومن هنا فهو يسترضيهم بحكى ما يستثيرهم وبهرهم ،
ولهذا فهو يتزبد في قصه وينحرف عن الحقيقة ، وبالتالي ينحرف عن
تحقيق الهدف الأصلي من القص وهو العظة والاعتبار ، وربما يسعى هذا
القاص غير المكلف من جهة رسمية إلى التكب من وراء قصه .

ولأن مفهوم القص يتحدد في الإخبار عن الماضي ، والنظرة الشرعية
إلى الإخبار عن الماضي تتطلب صحة النقل والثقة فيمن ينقل ، فليس
كل من يتعرض للقص أهلا لهذه الثقة ، والذي يعطى هذه الثقة الحكام
أو رجال الدين الذين يدعمون الحكام بالمرجعية الدينية . وبعبارة أخرى ،
أريد من القاص أن يكون مستوعبا داخل المرجعية الدينية التي يصنعها
رجال الدين من محدثين وفقهاء ، وتستند إليها السلطة السياسية ،
أما من يتصدى للقص دون أن يؤقر فلا شرعية لوجوده ، ويصبح مرفوضا
رسميا وشرعيا ، ومن ثم يوضع في مصاف العوام .

ومن هنا كان قبول الفقهاء من أهل السنة للقصص أو رفضهم له ،
أى حتى يكون عمل القاص مقبولا ومشروعا ، فلا بد أن يكون ذا صفة

رسمية أو معرفة فقهية تؤهله للقصاص ، ومن هنا أيضا كان احتضان الدولة للقصاص واحتواؤها لهم ، أو توجيهها لهم بمعنى أصح ، بتعيين أول قاص رسمي في عهد معاوية بن أبي سفيان.

ويرتد الأمر في كلتا الحالتين إلى أهمية دور القاص في المجتمع العربي الإسلامي ، وفي هذا ما عبر عنه الفقهاء والمحدثون مثل أحمد - ابن حنبل وابن الجوزي . فابن حنبل كان يرى أن القصاص ذوو نفع للعامة ، على الرغم من إيمانه بأن معظم ما يأتون به كذبا . ولهذا تجده يحدد شروطا ينبغي توافرها في القاص ، وهو أن يكون صدوقا . قال اعتراضا على القاص ليس مطلقا ، وإنما في حالة خروجه عن الضوابط ، التي تثبت صحة النقل ، بحيث يتطابق دور القاص والواعظ . ومن هنا يعجبه القاص إذا ذكر الناس بعذاب القبر أو الشفاعة أو الصراط المستقيم^(٢٢).

فابن حنبل يحدد بداية موضوع القصاص ، حتى يصبح مقبولا من الوجهة الشرعية ، بحيث لا يخرج عن الأوامر والنواهي والتوعيب والترهيب والتذكير بعواقب الأفعال... الخ. وترتب على هذا أن أصبح القاص مطالبا بأن يقوم مقام الواعظ والمذكر ، ومن هنا أصبحت كلمة قاص تطلق على الواعظ والمذكر ، وحدث تداخل دلالي بين هذه الكلمات الثلاث ، أشار إليه ابن الجوزي صراحة في عرضه للخلاف حول قبول القصاص ورفضه :

«سأل سائل فقال: نرى كلام السلف يختلف في مدح

القصاص وذمهم ، فبعضهم يحرص على الحضور عندهم ،
وبعضهم ينهى عن ذلك ، ونحن نسأل أن نذكر لنا فصلا
يكون فصلا لهذا الأمر فأجبت إنه لا بد من كشف حقيقة
هذا الأمر ليبين المحمود منه والمذموم . فأقول: إن لهذا
الفن ثلاثة أسماء قصص وتذكير ووعظ ، فيقال قاص
ومذكر وواعظ . فالقاص هو الذى يتبع القصة الماضية
بالحكاية عنها ، والشرح لها وذلك القصص . وهذا فى
الغالب عبارة عن يروى أخبار الماضين ، وهذا لا يثم
لنفسه ، لأن فى إيراد أخبار السالفين عبرة لمعتبر وعظة
لمزدجر ، واقتداء بصواب لمقتع ، وقد قال الله عز وجل نحن
نقص عليك أحسن القصص ، وقال إن هذا لهُو القصص
الحق . وأما التذكير فهو تعريف الخلق نعم الله عليهم
وحثهم على شكره وتحذيرهم من مخالفته . وأما الوعظ فهو
تخويف يرق له القلب . وهذان محمودان . وقد صار كثير
من الناس يطلقون على الواعظ اسم القاص وعلى القاص

اسم المذكره (٢٢).

وعلى الرغم من تحديد ابن الجوزى الواضح لكل من مفاهيم القص
والوعظ والتذكير ، وبالتالي ، القاص والواعظ والمنكر ، فإنه ينتهى
إلى أن اسم القاص أصبح يطلق فى الأحوال الثلاث . والسبب فى هذا
التداخل هو هيمنة سلطة رجال الدين على الابداع القصصى الشفاهى

ولتحديد معايير دينية وأخلاقية لقبوله أو رفضه منذ قيام الدولة الإسلامية حتى عصر ابن الجوزي ، والذي يعد بدوره أحد رجال الدين الذين كانت تعتمد عليهم السلطة السياسية في تحديد الصورة التي يكون بها القاص موافقا لمصالحها .

وقد كان هذا التداخل بين القاص والوعظ والتذكير حاسما - بالنسبة لابن الجوزي - لمشكلة الخلاف حول القاص ، ولا يخفى أنه كان قاصا ، وكان من المذكرين في الوقت نفسه ، ورغم ما يديه من هجوم على القاص ، فهو مؤيد له ، شريطة ألا ينفلت من الضوابط الدينية الشرعية ، ومن هنا يحرص ابن الجوزي على ذكر أسماء كثير من القصاص والورعين الثقة ، ليقدم صورة مثالية للقاص ، ينبغي أن تحتذى ، ويذكر بعض القصاص الذين سبق ذكرهم لدى الجاحظ من قبل ، مثل صالح المري ، ومن هذا ما قاله ابن الجوزي في مصنفه «القصاص والمذكرين» :

قال الجوهري : وحدثنا علي بن عبد الله قال : قال عبد الرحمن بن مهدي : جلست مع سفيان الثوري في مجلس صالح المري ، فرأيت سليمان يبكي ، وقال ليس هذا ! بقاص ، هذا نذير قوم . أخبرنا أبو منصور القزاز قال : أخبرنا الخطيب قال : أخبرنا البرمكي قال .. أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال : كنا نأتي مجلس صالح المري ، نحضره وهو يقص ، وكان إذا أخذ في قصصه ،

كأنه رجل مذعور، يفرعك أمره من حزنه وكثرة بكائه، كأنه
ثكلى . وكان صالح شديد الخوف من الله كثير
اليكاه (٢٤١).

تلك هي الصورة الرسية والمثالية والمقبولة للقاص في رأى ابن
الجزري . وهي لا تختلف عنها لدى الجاحظ . وهي أن يكون ورعا وتقيا
بكاء . إذا قص على الناس بيكيتهم . ويدخل في هذه الزمرة من
القصاص يزيد الرقاشي من قصاص البصرة . وعبيد بن عمير من
قصاص مكة (٢٤٢).

ومشروعية القص عند السلف الصالح - كما يعدها ابن الجزري -
مشروطة بالغلبة الوظيفية التي تجعل القاص متفقا في أمور الدين .
يستطيع تمييز الصحيح من الفاسد . والحق من الباطل . ويعرف الناسخ
من المنسوخ . والمكي من المدني . ويلتزم بصحة النقل . ولا يغالى أو يزيد
بافتراء أكاذيب عن الأنبياء والصحابه والصالحين . وأن يلتزم بما جاء
في القرآن والسنة . ذلك أن ما يقدمه القاص لابد وأن يكون خادما
للتفسير والحديث . لا أن يكون الهدف منه الارتزاق
والتكسب (٢٤٣) . ورغم ما يديه ابن الجزري من تعاطف مع القص في حوار
مع أحد المتشددين (٢٤٤) . فهو يؤيد مذهب آله هؤلاء المتشددون من
إدانة القصاصين بالكذب وعدم تحرى الدقة في النقل والتحايل على
الارتزاق والتكسب . وافتقاد المعرفة الصحيحة بعلوم القرآن . وافتقاد
الوقار اللازم في وقت لقائهم بالناس . فيقول ابن الجزري في هذا :

«ينبغي لمن أراد أن يعظ الناس ويقص عليهم أن يحكم العلوم على ما ذكرنا... ثم يريد وجه الله تعالى برعظه ، ويتعفف عن أموال الناس . وأحب له أن يكون له كسب وقناعة بما يملك ، ومتى طمع في أموال الناس لم يؤمن عليه النفاق والرياء ، ثم لا يقع وعظه منهم موقعا . والأولى به أن يتجنب مخالطة الناس ، وألا يرى في ساعة وعظه إلا موقرا فإنه متى خالطهم أو مازحهم ذهبت

هيئته من القلوب» ^(٢٨) الحديث در صفتهم للعقاص
 واتهام ابن الجوزي للقصاصين بالكذب والمبالغة يعكس نظرة المحدثين إلى القصص الشفاهي الذي أخذ ينمو ويتسع على أيدي القصاص ، وتوجه اتجاهها مخالفا للوعظ والتذكير ، بحيث أصبح القاص شخصا آخر غير ذلك القاص الواعظ أو المذكر ، يعتمد على المبالغة مبتعدا عن حرفية النصوص . ومن هنا كان وصف بعض المحدثين للقصاص بأنهم « يأخذون الحديث شيئا فيجعلونه ذراعا » ^(٢٩) .

والحقيقة أن القصاص انقسموا إلى فئتين ، الأولى وهم قصاص العامة ^(٣٠) المختالون الذين نصبوا أنفسهم قصاصا دون أن يأمرهم أحد كما ورد في الحديث المنسوب للرسول (وكانوا يوجهون قصصهم للعامة وهؤلاء هم ممثلو الثقافة الشعبية ، ويدخل قصصهم في أدب العوام ؛ والثانية وهم القصاص الرسميون الذين نصبوا من قبل الدولة بدءا من عهد معاوية ، وهم بالضرورة يقفون جنبا إلى جنب مع المحدثين

والفقهاء، الذين يمثلون بدورهم الثقافة الرسمية المهيمنة. وإذا كان في هذا ما يشير إلى اتساع الفجوة بين المحدثين والفقهاء وقصاص العامة، فإنه يبرر أيضا سبب اتهام أصحاب الحديث لهم بالكذب والمبالغة، كما يكشف عن الصراع بين المحدثين والفقهاء. ومن جرى مجراهم من ممثلي الثقافة الرسمية وبين قصاص العامة. وهو صراع قديم بهذا الشكل لاقت للنظر في استهجان القص والقصاص من ناحية، ومحاولة احتوائه من ناحية أخرى.

وعلى هذا فقد بدت الصورة المقبولة للقاص عند ابن الجوزي هي صورة القاص الواعظ المذكور وقد يكون هذا القاص من القصص (المأمورين) الرسميين المعيّنين من قبل الدولة) أو المتطوعين المتزعمين بما تلبه سلطة ممثلي الثقافة الرسمية المهيمنة، التي تفرض بدورها معايير هذا القبول في تحديد المادة القصصية المقدمة - من حيث الموضوع والكيفية التي يعالج أو يقدم بها والضوابط التي تتحكم في هذه العملية - والهدف من القص لدى القاص نفسه سواء كان بالنسبة له أو بالنسبة لمتلقيه، وأخيرا في السلوك الذي يتبعه القاص بشكل عام أثناء عملية الأداء القصصى بشكل خاص.

وهذه الصورة المثالية من وجهة نظر الأصيليين ليست إلا صورة مقابلة لواقع حال معظم القصاصين في المجتمع العربي الاسلامي منذ وقت مبكر، الذين خرجوا عن الأطر الدينية والأخلاقية المشروعة إلى أفانٍ أخرى، تجاوزت جميع الضوابط المفروضة على الموضوعات

والهدف من عملية القص وطريقة الأداء بما في ذلك سلوك القصاص
انفسهم.

الشيخ
الشيخ
الشيخ

وإذا كان ابن الجوزي - معتمدا على من سبقه من السلف - قد حدد
معالم الصورة التي يمكن أن يقبل في أطوارها القاص، فإنه كشف عما

الرواية
الرواية

قد تطور إليه عمل القاص في عصره - على نحو خاص - بحيث تجاوز
القص بهدف الوعظ والتذكير إلى نوع من الابهار والرغبة في
الاستحواذ على المتلقين بغرض المتعة وقضاء الوقت. وهذا التجاوز
يتعلق بعملية أداء القاص للقصص، إذ لم تكن المسألة تقتصر على
حكى الأخبار أو روايتها. ذلك أن هذا الحكى كان مصاحبا بعناصر
أدائية أخرى، فقد يتطلب الأمر الاستعانة بالنساء مثلا في الأداء
القصصى، وربما يكون القص مصاحبا بحركات تمثيلية، فهناك من كان
يغطي وجهه ويرتعد، أو يصيغ وجهه بالزيت والكمون، أو يسك في يده
ما يسيل دمه وهو بقص، أو يمزق ثيابه ويلقى بنفسه من فوق المنبر،
تواجدا، أو من يتياكى تصعا، ومنهم من كان يلبس المنبر الحرق الملونة
ويعلق المصلى على الحائط، ومنهم من يثرين بالثياب ويكثر من
الحركات والاشارات لبستيميل النساء. (٢٠)

استنكر ابن الجوزي الطبيعة الدوامية لعملية الأداء القصصى
معتمدا في هذا على المقولات الدينية المشددة التي تحرم مخالطة
الرجال للنساء، وتجعل ستر الجدر بالأثواب مكروها، وتستنكر خروج
القاص عن هيئة السكينة والوقار وزى الصالحين. إلا أن السبب الرئيسى

السبب الرئيس لانتشار هذه الرواية

في استنكار وجود هذه الصورة للقاص أنها أصبحت تشكل خطراً على رجال الدين ، وعاشا كانوا أو مذكرين . لأن أولئك القصاص بما كانوا يؤدونه من ممارسات وأفعال ، وما يتخفونه من مظاهر مصاحبة للقص استقلوا بالقصاص عن الاطار الديني الأخلاقي الوعظي ، لتصبح مقصودة لذاتها من ناحية . وليستحذوا بها على العامة التي شغفت بهذا اللون من القص ، إلى حد أصبح فيه لهؤلاء المثقفين دورهم في عملية الأداء نفسها - كما سيتبين فيما بعد - من ناحية أخرى.

ويمكن إحساس ابن الجوزي ومن يمثله بالخطر والخوف من هؤلاء القصاص الذين نالوا حظوة عند العامة في عبارته:

«أما ستر الجدر بالأثواب فهو مكروه أيضاً، ذلك أنه يوجب في القلوب هيبة للقائل (القاص) أكثر من هيبة من هو على خشبة معرة (الواعظ) فيقرب أمره» (٣١).

ويجدر الإشارة إلى أن القصاص كانوا قد اتخذوا الكراسي المرتفعة منذ البداية مثل غيرهم من رواة الحديث والوعاظ وأهل الحكمة (٣٢)، والكرسى هنا فضلاً عن وظيفته الأدائية كمرتفع، كان يدل على التخصص والمكانة والاعتراف، وإذا قد اعترف بهم وبمكانتهم في بداية الأمر بالنسبة للعوام من المثقفين، فناهيك عن اتخاذ وسائل أخرى مثل : ستر الجدر بالأثواب أو رفع المصلى على الحائط، لتصبح هيبتهم في نفوس سامعيهم أكبر من غيرهم من رجال الدين من الأئمة أو الوعاظ. ومن الواضح أنه بالقدر الذي نال فيه هؤلاء، القصاص إعجاب العامة

في الناس وشغفهم بما يقولون وما يؤدون، كانت محاولة ضمهم وتقليص نشاطهم الإبداعى اعتماداً على المقولات الدينية الشرعية التي تحرم مثل هذا النشاط.

السلطة السياسية

وعا يؤكد أهمية دور القاص في المجتمع العربى الاسلامى ، أن السلطة السياسية التي جعلت من الدين مرجعاً أيديولوجياً لها سعت إلى احتواء القاصين منذ وقت مبكر، في عهد معاوية بن أبي سفيان^(٢٣)، الذي تشير المصادر إلى أنه عين أول قاص رسمى له ، وهو سليم بن عتر التجيبى، وقد حرص معاوية على أن يجمع سليم بن عتر بين القص والقضاء، فعينه قاضياً، واستمر يقوم بالعملين ، وقد كان لهذا الجمع بين القص والقضاء أهميته في خلق الصفة الشرعية الدينية والرسمية على القص .

ولا يخفى ما ينطوى عليه تعيين أول قاص رسمى في عهد معاوية من دلالات هامة، حيث كان الهدف ضبط عملية القص من أساسها وتوجيهها بما يتواءم مع مصالح الفئة الحاكمة، والزام القاص بقص ما يدعم السلطة السياسية في مواجهة الأحزاب المعارضة، خاصة وأنه تردد في بعض المصادر القديمة أن القص ازداد بعد فتنة عثمان وعلى ، مما دفع إلى ضرورة احتواء الدولة الأموية الجديدة للقص، بتعيين قاصين من قبلها، وبالتالي تنميط القص بما يحصى مصالحها ويدعم فكرها. وقد ساعد على هذا التباس القص بالتاريخ ، حيث كان

القصاصون في بداية نشاطهم معنيين برواية أخبار الأمم القديمة
وملوكهم ، ثم ازداد هذا النشاط القصصى والانتباس بين التاريخ
والقص يقبل الغزوات والحروب والفتن والسير الذاتية الخاصة بالنبي
والصحابة بعد الاسلام . وكم كان مفيدا آنذاك حين اشتدت الخصومة
بين بنى أمية ومعارضيهم أن يوجه النشاط القصصى ضد الخصوم لمخدمة
المصالح السياسية . وذلك من خلال قصاصين رسميين مرجحين .

ولاحظ محمد أركون أن جمع المعلومات والأخبار الخاصة بالقرآن
والسيرة والحديث النبوى قد تم داخل مناخ ثقافى ، كانت فيه الأهداف
الدنيوية (من شعر وتاريخ سياسى ومغازى أو حملات عسكرية ووقائع
اقتصادية) فى أهمية الأهداف الدينية نفسها . كما يرى أيضا أن
الدولتين الأموية والعباسية كانتا بحاجة لهذه الأخبار من أجل تشكيل
أرثوذكسية دينية وتشكيل تراث ثقافى لترسيخ شرعية السلطة
الاسلامية والحفاظ على وحدتها^(٢٤) .

ويذم هذا أن استمر تعيين الحكام الأمويين والعباسيين للقصاص
الرسميين تقليدا متبعا ، حيث عين عبد الرحمن بن حبيب قاصا من قبل
عبد العزيز بن مروان (٧٩) هجرية ، كما عين أبو رجب العلاء بن عاصم
من قبل الخليفة المأمون ، وكذا عين حسن بن الربيع بن سليمان من قبل
المشركل فى سنة أربعين ومائتين ، كما ولى حمزة بن أيوب بن أبى
إبراهيم القصص بكتاب من المكتفى سنة ٢٩٢ هجرية^(٢٥) .

كما استمر تقليدا لجمع بين القص والقضاء متبعا لدى هؤلاء ، فكما

جمع لسليم بن عتر بين القص والقضاء . جمع أيضا لأبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني ، وتوبه بن عمر الحضرمي وأبي اسماعيل خير بن نعيم الحضرمي في عهد بني أمية ^(١٣٦) . وربما جمع لهؤلاء القصاصين الرسميين بين القص والصلاة بالناس ، ومن الواضح أن الجمع بين القص والقضاء أو القص والصلاة بالناس أكسب هؤلاء مكانة خاصة وصفة شرعية ، كانت تسهل لهم مهماتهم الرسمية المنوطة بهم .

وقد أشارت المصادر القديمة إلى ما أشيع عن هؤلاء القصاصين الرسميين من تقوى وورع وصلاح ^(١٣٧) ، مما يؤكد أن صورة القاص العابد عند الجاحظ أو المذكي عند ابن الجوزي كانت هي الصورة المراد تثبيتها للقصاص الرسمي ، الذي تقف وراءه السلطة السياسية لتدعمه ويدعمها هو أيضا ، وقد كان هؤلاء القصاصون الرسميون جميعا يتقاضون أجورا معلومة عن قصصهم والأعمال الأخرى ، ومن ثم لم يستنكر عمل هؤلاء القصاص كما أجورين ، مثلما استنكر فيما قبل - كما رأينا عند الجاحظ وابن الجوزي - ارتزاق القصاص غير الرسميين (قصاص العوام) من قصصهم ، وهذا لأن الفئة الأولى تمثل الثقافة الرسمية الأعلى والمراد ترويجها وفرض هيمنتها ، أما الفئة الأخرى فلا علاقة لها بما هو رسمي ، لأنها غير مكلفة بذلك ، وبالتالي فهي مفتقدة شرعية وجودها أصلا .

وهكذا حظيت الفئة الأولى برعاية السلطة السياسية ، في حين قوبل فعل الثانية وارتزاقها من القص بالاستنكار والاستهجان . ليس أدل

على هذا مما ذكره المقرئ عن الليث بن سعد ، أنه قسم القصص إلى نوعين

«قصص العامة وقصص الخاصة» فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع اليه التنفر من الناس يعظهم ويذكرهم ، فذلك مكروه لمن فعله ، ولمن استمعه ، أما قصص الخاصة ، فهو الذي جعله معاوية ، ولي رجلا على القصص فإذا سلم من صلاة الصبح جلس وذكر الله عز وجل وحمده ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعا للخليفة ولأهل ولايته ولحشمه وجنوده ، ودعا على أهل حربه وعلى المشركين كافة^(١٣٩).

وقد بدت هذه التفرقة واضحة لدى القدماء ، وهي تفرقة تخفى وراءها صراع الدولة المرتكزة على الدين ومن يمثله من فقهاء ومحدثين وقصاص رسبيين مع القصاص غير الرسميين (قصاص العامة) . وترتب على هذا أن زادت حدة الانقسام بين الثقافة الرسمية التي تمثلها الفئة الأولى (أهل الحديث والفقه) وبين الثقافة الشعبية التي يمثلها قصاص العامة . وقد ازداد هذا الصراع بين الدولة وقصاص العامة حدة وصلت إلى إصدار أوامر سلطانية من بغداد بألا يقعد قاص على الطريق ، ونهى الناس عن الاجتماع على القصاص ، وتكررت هذه الأوامر في أعوام مختلفة^(١٤٠).

ومن الواضح أن هذا الصراع بدأ في وقت مبكر ، إذ يروى عن علي

ابن أبي طالب أنه طرد القصاص من الكوفة، وهناك من الروايات عنه ما يشير إلى موقفه من قصاص العامة الذين يقصون على الطريق ، فهم مدانون إلى أن تثبت صلاحيتهم للقص^(١١)، وهذه الصلاحية يحددها بشخصه هو كإمام للمسلمين ، وذلك من خلال اختبار أى من القصاص الذين عرض لهم معرفياً وتحديد مدى التزامه بالمعرفة الدينية الشرعية.

العقلانيون

وإذا كان الدين قد اتخذ محورا للهجوم على قصاص العامة غير المرجحين من قبل الفقهاء والمحدثين والحكام ، فقد كان لبعض المفكرين العقلانيين دورهم فى الاعتراض على القصاص ، مما دعم الاتجاه العام السائد ، وذلك كما يتضح من إجابة ابى حيان التوحيدي ، حين طلب منه أن يتصدى للقصص ، فقال التوحيدي :

«إن التصدى للعامة خلوقه ، وطلب الرقعة بينهم ضعة، والشبه بهم نقيصه، وما تعرض لهم أحد إلا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولوثته ونفاقه وريائه أكثر مما يأخذ منهم من إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبذلهم، وليس يقف على القاص إلا أحد ثلاثة: إما رجل أبله، فهو لا يدري ما يخرج من أم دماغه . وإما رجل عاقل يزدرية لتعرضه لجهل الجاهل ، وإما له نسبة إلى الخاصة من وجه وإلى العامة من وجه، فهو يتنذب عليه من

الانكار الجالب للجهل، والاعتراف الجالب للوصل،
فالقاص حينئذ ينظر إلى تفرغ الزمان لمداواة هذه
الطوائف، وحينئذ ينسلخ من مهماته النفسية، ولذاته
العقلية، وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمجالسة أهل
الحكمة إما مقتبسا منهم، وإما قابسا لهم، وعلى ذلك
فما رأيت من انتصب للناس قد ملك إلا درهما وإلا
دينارا أو ثوبا، ومناسبة شديدة لمآثبه وعداته^(٢٢)»

وفضلا عما تضمنته إجابة التوحيدى من إشارة إلى نوعية متلقى
القص، وهو ماستعرض له بعد حين، فالقاص - كما يرى - يحرص
على استرضاء مستمعيه بفنائهم المختلفة معتمدا على الخواء المعرفى
للعوام منهم وجهائهم، ومن هنا يبتعد عن كل مايربطه بالحكمة
والتعقل، ولعلنا نلاحظ أن القاص الذى يتحدث عنه التوحيدى ليس
إلا هذا (المختال) الذى سبقت الإشارة اليه فى الحديث المنسوب إلى
الرسول. ونظرة التوحيدى إلى القاص على هذا النحو تسهم فى تركية
الانقسام بين ماهر رسمى وما هو غير رسمى من منظور عقلانى يسعى
إلى تقليص الخرافة والاعلاء من شأن العقل. فالقاص عنده يتضاد مع
الحكمة والعقل. ووضع القصاص يقابل وضع الحكماء، والحكمة
والعقل فى جانب الحكماء، وما يقابلهما فى جانب القصاص والعوام.

يلتقى إذن التوحيدى كمفكر عقلانى مع الأصوليين فى موقفهم من
القاص، رغم اختلاف منظور كل منهما، ومن هنا يمكن أن نفهم كيف

تساوق موقف نقادنا - من الجاحظ حتى ابن الأثير - من القاص مع هذا المناخ الفكرى السائد فى لفظهم للقاص والقص يدعأوى شرعية وعقلية، وهو أمر سيكون له تأثيره فى النظر إلى القصص المكتوب أيضا ومبدعيه.

٢- المادة القصصية

إن حضور القاص كعنصر فعال في عملية القص الشفاهي ، سواء كان مبدعا أو مؤديا لدى نقادنا القدماء الذين اهتموا بهذا النوع من القص ، يواكبه غياب المادة القصصية أو التاج القصصى نفسه ، سوى بعض الإشارات المحدودة التى تلمح إلى موضوعات القص .

فالملاحظ لم يهتم بإثبات القصص التى كان يؤديها القصاص ، لكنه يشير فى سياق حديثه عن بعض القصص إلى أن هناك فنونا مختلفة للقصص ، وأن القصص القرأنى كان يشكل نوعا من هذه الأنواع . كما يشير فى بعض المواضع إلى أن أحد القصص لم يكن يعرف سوى حديث جرجيس من أهل فلسطين^(٤٦) أو أن بعض القصص كانوا يروون قصصا عن العباد وعلى الرغم من أهمية إشارة الملاحظ إلى أن موضوع القصص لم يقتصر على القصص القرأنى ، وأنه تجاوزه إلى موضوعات أخرى ، فإنه لم يحدد هذه الموضوعات ، ومن هنا أصبحت المادة القصصية مجهولة وصعبة ، وتظل أسئلة مثل : ماذا كانوا يقصون ؟ وما طبيعة هذه النصوص ؟ وما أساليبها ؟ وماهى أنماط القص عموما ؟ وكيف تختلف من قاص إلى آخر ؟ ومن موضوع إلى غيره ؟ أسئلة قائمة .

وفى الوقت الذى لم يهتم فيه الملاحظ بتحديد موضوعات القصص

أو بإثبات غماذج منه، أو الإشارة إلى الوسائل التي تستخدم في القص،
لجهد أبن قتيبة يهتم بتحديد موضوعات القص الشفاهي لدى
القصاصين، ليس من منظور الناقد المعنى بالإبداع القصصي، ولكن من
منظور الفقيه المناهض لهذا النشاط الإبداعي. قال أبن قتيبة:

«والحديث يدخله الشوب والفساد من وجود
ثلاثة: منها: الزنادقة واجتياالهم للإسلام، وتهجيته بدس
الأحاديث المستشعنة والمستحيلة...»

والوجه الثاني : القصاص على قديم الزمان، فإنهم
يميلون وجوه العوام اليهم، ويستدرون ما عندهم بالمناكير،
والغريب، والآكاذيب من الأحاديث. ومن شأن العوام،
القعود عند القاص، ما كان حديثه عجيبياً، خارجاً عن
فطر العقل، أو كان رقيقاً يحزن القلوب، ويستغزر
العيون.

فإذا ذكر الجنة، قال فيها الخوراء من مسك أو زعفران،
وعجيزتها مبل في مبل. ويبرئ الله تعالى وليه قصراً من
لؤلؤة بيضاء، فيه سبعون ألف مقصورة في كل مقصورة
سبعون ألف قبة... في كل قبة سبعون ألف فراش على
كل فراش، سبعون ألف كذا. فلا يزال في سبعين ألف
كذا، وسبعين ألفاً، كأنه يرى أنه لا يجوز أن يكون العدد
فوق السبعين ولا دونها...

وكلما كان من هذا أكثر، كان العجب أكثر، والقعود عنده أطول، والأبدى بالعطاء إليه أسرع.

والله تبارك وتعالى يخبرنا في كتابه، بما في جنته بما فيه مقنع عن أخبار القصاص... ثم يذكر آدم عليه السلام ويصفه، فيقول «كان رأسه يبلغ السحاب أو السماء، ويحاكها، فاعتراه لذلك الصلح، ولما هبط إلى الأرض بكى على الجنة، حتى بلغت دموعه البحر، وجرت فيها السفن. ويذكر داود عليه السلام فيقول «سجد لله تعالى أربعين ليلة ويكى حتى نبت العشب بدموع عينيه، ثم زفر زفرة، هاج له ذلك النبات»

.... وليس في شيء مما وصف الله تعالى به من قبلنا ما يقارب هذا الإفراط..

وأما الوجه الثالث، الذي يقع فيه فساد الحديث، فأخبار متقدمة كان الناس في الجاهلية يروونها تشبه أحاديث الخرافة، كقولهم «إن الضب كان يهودياً عاقاً نسخه الله تعالى وضباً»، ولذلك قال الناس «أعق من ضب».

ولم تقل العرب أعق من ضب لهذه العلة، وإنما قالوا ذلك لأنه يأكل حسوله، إذا جاع، قال الشاعر:
أكلت بنيك أكل الضب حتى تركت بنيك ليس لهم عديد

وكتقولهم في الهدهد «إن أمه ماتت» فدفنتها في رأسه،
 فلذلك أنتنت ريحه. ... وكتقولهم في الديك والغراب،
 إنها كانا متنادمين، فلما نفذ شرايهما، رهن الغراب
 الديك عند الخمار، ومضى فلم يرجع إليه، وبقي الديك
 عند الخمار حارساً.. وكتقولهم في السُّور إنها عطسة
 الأسد، وفي الخنزير إنه عطسة الفيل، وفي الإريانة أنها
 خياطة كانت تسرق الخيوط، فمسخت وأن الجري كان
 يهودياً فمسخ، وحديث عوج عندنا من هذه الأحاديث.
 والعجب أن عوجاً هذا كان في زمن موسى عندهم، وله
 هذا الطول العجيب. وفرعون في زمنه، وهو ضده، في
 القصر، على ما ذكر الحسن. حدثنا أبو حاتم أو رجل
 عنده، قال: حدثنا أبو زيد الأنصاري النحوي، قال حدثنا
 عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: ما كان طول فرعون إلا
 ذراعاً وكانت لحيته ذراعاً» (٤٤).

لا بد أن ننبه - بداية - إلى أن ما أشاره ابن قتيبة هنا عن القصص
 ليس مقصوداً به القصص ذاته، ذلك أن الذي يتحدث عن القصص هنا
 ليس ابن قتيبة الناقد الأدبي، وإنما هو الفقيه المهتم بتأويل الأحاديث
 المختلف حولها، وما كان يشغل ابن قتيبة هنا هو الحديث الذي يفسه
 (الزنادقة من جهة والقصاص والإخباريون من جهة أخرى. وهذا هو ما
 دعاه إلى معالجة المادة القصصية أو موضوعات القصص الشفاهي، وهي

تدور كلها حول موضوعين رئيسيين: أولهما يتعلق بالقصص ذي الموضوع الدينى الذى يعرض لتفسير بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية، ويرتبط هذا القصص بالوصف عموماً كوصف الجنة مثلاً، وربما يرتبط بالأخبار الخاصة بالأنبياء والرسل أو الأقدمين.

وقد اعترض ابن قتيبة على هذا القصص الذى يروجه القصاص، لأنه يعتمد على المبالغة والكذب، فضلاً عن افتقاده سلاسل الإسناد الموثقة ورجوعه إلى رواية غير معتد بهم مثل عبيد بن شريح الجهمى وأمثاله. ويدعو إلى الاكتفاء بما ورد فى القرآن الكريم من وصف للجنة، لأنه يفتنى عما يرويه القصاص، ذلك أنهم تجاوزوا بقصصهم كل الضوابط الدينية والأخلاقية، بل وما يقبله العقل بتوسعهم فى الخيال إلى حد الإقراط، وذلك بهدف جذب العامة وإرضائهم وللحصول على مزيد من الكسب المادى.

وتصور ابن قتيبة لهذا النوع من القصص يبدو متسقاً مع مفهوم القص لدى الجاحظ الذى يترد إلى الإخبار عن الماضى، والذى يتطلب بدوره وفق النظرة الشرعية صحة النقل والثقة فى من ينقل ومن ثم الاعتماد على سلاسل الإسناد الموثقة كشرط لمصداقية هذه الأخبار التى يفترض أن تسخر لخدمة الحديث والتفسير لا لإنسادهما.

كما أن نظرة ابن قتيبة إلى هذا النوع من القصص لن تختلف كثيراً عن نظرة ابن الجوزى كما سترى بعد قليل، وقد مهد باستقصائه هذا لابن الجوزى الإقاضة فى الحديث عن موضوعات القص المعترض عليها،

والتي كانت سائدة وتشكل خطراً ينبغي مواجهته من المحدثين والفقهاء ،
وكل من يمثل السلطة الدينية آنذاك .

أما الموضوع الثاني الذي عرض له ابن قتيبة فيما يخص القصص
الشغاهي ، ويختلف عن القصص ذي الموضوع الديني ، فهو يتعلق بنوع
أدبي مغاير ، يدخل في القصص الشعبي ، وهو الحكايات التعليلية التي
تفسر بعض ظواهر الطبيعة ، ويقدمها بوصفها أخباراً قديمة العهد كانت
تروى منذ الجاهلية ، وهي أشبه بالخرافات على حد قوله - مثل الحكاية
المرتبطة بقول العرب «أعق من ضب» أو ما يروى عن عوج الذي كان
في زمن موسى عليه السلام .

وعلى الرغم من الثغرات إلى هذا النوع من القصص ، فقد تناولوه
معتدلاً على المعايير التي حاكم بها القصص ذي الموضوع الديني ، فقد
حاول أن يثبت زيف تلك الحكايات التعليلية ، حيث تعامل معها
بوصفها أخباراً أساس الصحة فيها ما يدعمها من أقوال تعتمد على
أسانيد واضحة وموثقة ، وقد رأينا في النص السابق كيف كذب القصة
المرتبطة بقول العرب : «أعق من ضب» مستنداً في ذلك على الشعر ،
وكيف كذب ما يروى عن عوج مستنداً إلى قول ينسب للحسن .

وعلى أية حال فقد كشف ابن قتيبة عن بعض جوانب المادة
القصصية التي لم يشر إليها في كتابات النقاد ، خاصة الحكايات
التعليلية والتي يبدو أنها كانت معروفة منذ وقف مبكر .
وربما تنطبق الأوصاف التي ألحقها ابن قتيبة بالقصص بنوعية (مثل

المعجب والغريب والخارج عن قطر العقول، الخرافات) على ما وصف به الأثير - فيما بعد - ما يروى في خلق القصاص بأنه «هذيان وخرفة». ذلك أن ابن الأثير لم يحدد موضوعات المادة القصصية أو طبيعتها مكتفياً بهذا الوصف السابق. ولعل أوصاف ابن قتيبة للقصص بالإضافة إلى وصف ابن الأثير تزكى القول بأن المادة القصصية التي كان يروجها القصاص كانت تعتمد على الأغراب والمخالفة الشديدة للواقع.

وإذا كان ابن الأثير لم يهتم بتحديد موضوعات القصص، فلسنا بحاجة إلى ترديد القول بأن تناوله للقصص جاء، عرضاً ولم يكن مقصوداً لذاته. بالإضافة إلى أن حجم اهتمامه به أدنى من اهتمام الجاحظ (على ضآلته)، وعدم اهتمام هؤلاء النقاد بالنتائج القصصية يبدو مفهوماً في ضوء ما سبق الحديث عنه من عدم العناية بالقص أصلاً وطبيعة موقفهم منه وهو موقف يستند - كما رأينا - إلى المناخ الفكري السائد الذي كان يسعى جاهداً إلى تقليص هذا النشاط ثم حصره وتوجيهه في اتجاه يعينه منذ البدايات الأولى لتأسيس الدولة العربية الإسلامية.

غير أن مانفقتيه لدى النقاد من اهتمام بالمادة القصصية ذاتها وإثبات لها، نجده عند ابن الجوزي، الذي قام بإثبات موضوعات القصص الشغاهي على نحو تفصيلي، وذلك في سياق الاعتراض على هذا الفن وما يؤديه القصاص إبداعاً ورواية.

وتنقسم الموضوعات التي كان يتناولها القصاص، كما عرض لها

ابن الجوزى الى قسمين ، قسم خاص بقصص الأنبياء بصفة عامة ، ومنها الأخبار التى تروى عن الرسول وآل البيت ، مثل السيدة عائشة والحسن والحسين . أما القسم الثانى ، فيدور حول قصص الزهاد وقصص العشاق فضلا عن القصص التى تتعلق بدم الدنيا أو الموت أو الفراق .

ويعترض ابن الجوزى على اختيار القصص لزوايا معينة من قصص الأنبياء ، وانشغالهم بها وتفصيلاتها دون غيرها ، لأنها فى رأيه لا تجدى نفعا بقدر ما تسبب فى إحداث الضرر « ومنهم من ينفق مجلسه بذكر موسى والجبيل ويوسف وزليخا ، ويخرجون الكلام إلى الإشارات التى تضر ولا تنفع . » (٤٥)

كما ينتقد ابن الجوزى أيضا الطريقة التى يقدم بها القصص قصص الأنبياء . لأنها تتجاوز الحقيقى إلى ما يشبه الهذيان ، ويصل لمجاز القصص للحقيقة إلى نوع من الجرأة والتطاول على الذات الإلهية والأنبياء ، ويقف بنا ابن الجوزى على نموذج من نماذج القصص التى يعترض عليها فى هذا النص الذى يرويه عن ابن عقيل :

« قال ابن عقيل : أخذ بعض الوعاظ الأعاجم يقول :
 ياموسى ا ، من تريد ؟ قال : أخى هارون يامحمدا من
 تريد ؟ قال : عمى وأمى يانوح ا من تريد ؟ قال : أبنى ،
 يايعقوب ا من تريد ؟ قال يوسف . ثم قال كلكم يريد
 منى ؟ أين من يريدنى ؟ ثم أحتد وصك الكرسي صكة

وقال: يا قارىء اقرأ (يريدون وجهه) ، فقرأ القارىء ،
 وضع المجلس ، وصنع قوم ، وخرقت ثياب قوم بشعبنة
 ذاك . فاعتقد قوم أن ماذكره لباب الحق وعين
 العلم . (١٦)

ويبدو لمن يتأمل هذا النص أن ابن الجوزى قد تجاوز الجانب القصصى
 الدرامى فيها ، والمتمثل فى استحضار الذات الالهية ، فضلا عن
 استحضار شخوص الأنبياء ومادار بينهم وبين الذات الالهية من حوار
 مكثف ودال ، انتهى برودة فعل عنيفة من جانب الذات الالهية . وتجاوز
 ابن الجوزى لهذا مفهوم ، لأن هذا النمط من القص يخرق منظوره
 الشرعى الذى يرفض فكرة تجسيد الذات الالهية وتشخيصها ، فضلا
 عما ينطوى عليه هذا النص من استخفاف بالأنبياء والنزول بهم إلى
 مستوى البشر العاديين ، الذين يشغلون بأمر دنياهم عن عبادة الله
 عز وجل . ويلج ابن الجوزى على استنكار مثل هذا التطاول على الله ،
 حين يكمل روايته بتمقيب ابن عقيل على هذه الرواية . قال ابن
 الجوزى:

«فحكى ذاك المجلس لحنلى ، يعنى ابن عقيل نفسه ،
 فأخذه من ذلك ما يأخذ العلماء من الغيرة على الله عز
 وجل من كلام الجهال به ، فاحتد . وقال : سيحان الله ، وما
 الذى بين الطين والماء ، وبين خالق السماء من المناسبة حتى
 يكون بينه وبين خلقه إرادة له ، لإرادة منه ؟ يامتوهمه

الأشكال في النفوس يامصورين الباري بصورة تثبت في
القلوب ماذا الله . ذلك صنم شكله الطبع والشيطان
والترهيم للمحال . فعبدتموه . ليس لله سبحانه وصف قيل
إليه الطباع ، ولا تشاق إليه النفوس . بل مباينة الإلهية
للحدثية أوجبت في النفوس هيبة وحشة إذا ذكر الله
وجلّت قلوبهم ، وإنما صور أقوام صورة تجدد لهم بها
أنس ، فأقلقهم الشوق إليها فنالهم ما ينال الهائم في
العشق وهذه الهواجس الرديئة يجب محوها من القلوب ،
كما يجب كسر الأصنام»^(١٧).

واهتمام ابن الجوزي بتعقيب ابن عقيل ليس إلا تعبيراً عن رأى ابن
الجوزي نفسه ، وما يحمد له ، أنه اطلعنا على نغمة من أنماط القصص
الشفاهي ، والكيفية التي كان يتعامل بها القاص إزاء تفسيره لبعض
الآيات القرآنية في إطار قصص ، يعتمد على الخيال دون اعتبار
لقداسة النص ، ودون تقيد بالحقيقة الشرعية المهيمنة ، ومن هنا يمكن
أن نفهم سبب الهجوم الدائم على مثل هذا النوع من القصص .

وفي إطار استنكار ابن الجوزي لطريقة القصص في تقديم قصصهم
على ذلك النحو ، يشير إلى موضوعات أخرى ، تتعلق بآل البيت مثل
السيدة عائشة ، والحسن ، والحسين . وذكره لهذه الشخصيات يرتد إلى
الأدوار التاريخية لكل منها ، مما أفسح المجال لتضخيم ما ارتبط بها
من أحداث تجاوز فيها أولئك القصص الأطر المرجعية (المصادر) ، التي

نزعاً عن الموضع والطريق التي تقدم بها ~~المتقدم~~ ~~المتقدم~~

يفترض أنها تقدم بالحقيقة إلى ما يحلو لهم أن يقصوه بغض النظر عن مصداقيته. ومن هنا كان حديثه عن تزيد القصاص في قصصهم واعتمادهم على الأحاديث الموضوعة ^(١٤٨).

وحين يعرض ابن الجوزي لموضوع آخر من موضوعات القصص ، وهو قصص الزهاد ، فإنه يعرض له في سياق الاعتراض على الموضوع نفسه والطريقة التي يقدم بها إلى العوام من متلقى القصص :

«ومن القصاص من يأمر بالزهد في الدنيا ولا يبين المراد ، ويدرج في ذلك أخبار المتزهدين ، ومن خرج من ماله ، ومن كان يطوى أباما ولا ينام الليل ، ويهرب من الحلق فيرى العامة ترك عائلتهم ، ويهرب إلى السباحة أو ينقطع في المسجد . فإن طلبت المرأة فرضها ، وحكم الحاكم عليه بذلك ، لعن امرأته ، وتسخط على الحاكم ، الذي هو نائب الشرع. ولو أن القاص فهم ، لأخبرهم أن المذموم فضول الدنيا الشاغلة عن الآخرة ، وأن النفقة على الأهل واجبة ، ثم إن العوام محتاجون إلى تعريف الفرائض. ومن هو مفرط في الصلاة ، مخل بالواجب في الزكاة. متقاعد عن الحج مع الامكان ، وعن قضاء الدين مع الجدة ، فأين هو من التواقل؟» ^(١٤٩).

فالصورة المغالى فيها التي كان يقدمها القصاص للزاهد من انقطاع تام للعبادة وهجر لمسئولياته الدنيوية ، وإن لقيت رواجاً لدى العوام من

مُتَلَقَى الْقَصص ، فَهِيَ لَا تَلْقَى قَبُولًا مِنْ ابْنِ الْجَوْزِيِّ الْفَقِيهِ الْأَصُولِيِّ .
 وَفِي هَذَا الْمِيقَاتِ نَفْسُهُ يَرُصِدُ ابْنَ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعًا آخَرَ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ
 الَّتِي أَهْتَمَ بِهَا الْقِصَاصُ يَتَعَلَّقُ بِسَبِّ الدُّنْيَا وَسَبِّ الدَّهْرِ كَمَا يَتَحَدَّثُ
 عَنِ الْقِصَصِ الَّتِي تَنَارُلُ الْمَوْتَ وَالْفِرَاقَ ، وَمَا يَصْحَبُ عَمَلِيَّةَ الْقِصَصِ فِي
 هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ مَحَارِسَاتٍ غَيْرِ مَقْبُولَةٍ (٤٠) .

وَمِنْ الْمَوْضُوعَاتِ الْقِصَصِيَّةِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاوَلُهَا الْقِصَاصُ قِصَصُ
 الْعِشَاقِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ وَصْفًا لِلْمَعْشُوقِ وَجَمَالَهُ ، وَشَكْوَى أَلَمِ الْفِرَاقِ ،
 وَرَبَّمَا تَكُونُ الْمَادَّةُ الْقِصَصِيَّةُ مَدْعَمَةً بِالْأَشْعَارِ الْغَزَلِيَّةِ (٤١) . وَيُشِيرُ ابْنُ
 الْجَوْزِيِّ - مَعْتَرِضًا - إِلَى الْقِصَصِ الَّتِي يَمْزِجُ فِيهَا الْقِصَاصَ بَيْنَ الْحُبِّ
 الْإِلَهِيِّ وَالْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ

«وَمِنْ الْقِصَاصِ مَنْ يَخْرُجُ الْكَلَامُ فِي الْمَحَبَّةِ إِلَى فَنٍّ
 آخَرَ ، فَيَحْمِلُ صِفَةَ الْحَقِّ عِزٍّ وَجَلٍّ عَلَى حَدِيثِ «سَعْدِي
 وَلِبْنِي» وَيُشِيرُ بِهِذَا إِلَى ذَاكَ ، وَالْعَامَى لَا يَفْهَمُ الْمُرَادَ ، فَإِنْ
 أَفْلَحَ وَفَهَمَ ، تَخَايَلَ وَجُودَ صُورَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ ، يَشْتَاقُ إِلَيْهَا
 فَيَطِيشُ ، وَيَصْبِيحُ ، وَيَمُزِقُ ثِيَابَهُ...» (٤٢) .

وَيَرْجِعُ اعْتِرَاضُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ عَلَى هَذَا الْمَوْضُوعِ إِلَى تَأْثِيرِهِ عَلَى
 الْمُتَلَقِّ ، فَالْمُتَلَقَّى لِلْقِصَصِ بِصِفَةِ عَامَةٍ ذُو قُدْرَاتٍ مُحَدَدَةٍ لَا تُؤْهِلُهُ لِفَهْمِ
 هَذَا الشَّكْلِ الْقِصَصِيِّ ، وَهُوَ فِي الْوَقْتِ نَفْسُهُ لَا يَسْتَطِيعُ التَّحَكُّمَ فِي
 انْفِعَالَاتِهِ وَرَدُّودِ أَفْعَالِهِ ، لِأَنَّهُ إِنْ تَكُنْ مِنْ فَهْمٍ مَا تَرْمِزُ إِلَيْهِ قِصَصُ
 الْعِشَاقِ ، يَصْبِيحُ أَسِيرُ انْفِعَالَاتِهِ غَيْرِ الْمُسْتَحْبَةِ ، وَغَيْرِ الْمَقْبُولَةِ شَرْعًا .

لقد رصد ابن الجوزى المادة القصصية التى كان يقدمها القصاص من زاوية الموضوعات ومحاور التركيز فى هذه الموضوعات ، والطريقة التى كانت تقدم بها من قبل القصاص. وهذا يمكن أن يعطى صورة عامة - انتقدت لدى نقادنا العرب - لواقع حال موضوعات القص الشفاهى، وهو واقع يتعارض مع ما ينبغي أن يكون لدى الأصوليين ، لأنه غير مقيد بالأوامر والنواهي الشرعية ، متجاوزاً إياها لاعتماده على الخيال، حتى وإن كان يدور حول الأنبياء ، أو يهدف إلى استخلاص العظة والعبرة .

بعبارة أخرى تجاوزت موضوعات القص الشفاهى وطريقة تقديمها الحقيقة التاريخية من جهة والحقيقة الشرعية من جهة أخرى، والحقيقة التاريخية كانت تستوجب توفر سلسلة الاسناد كاملة، والرواية عن الثقة، واستبعاد المصادر غير الموثوق فيها، مثل الاعتماد على الأحاديث الضعيفة، كما تستلزم أيضاً عدم التزيد فى روايات الأخبار والالتزام بحرفيتها. كما تستوجب الحقيقة الشرعية التقيد بالأوامر والنواهي والاسناد إلى ما تفرضه الشريعة المستندة إلى النص القرأني والأحاديث الصحيحة. وعلى هذا يمكن أن نقول إن هذه المادة القصصية - ذاتها - بتجاوزاتها لما ينبغي أن يكون كانت سبباً جوهرياً من أسباب الاعتراض على القص ، والنظر إلى الابتكار على أنه هذيان وخرافة . ومصدر القلق هنا ، هو تأثير تلك المادة على المتلقى ، وهو عنصر أساسى فى عملية القص الشفاهى ، اهتم به القدماء كثيراً، وهذا مايقودنا إلى الحديث عنه فى هذا القسم الأخير من هذا الفصل.

٣ - المتلقى

اهتم أصحاب الدراسات الشفوية والدراسات النقدية المعاصرة بدور المتلقى فى عملية الرواية الشفوية ، وقد نظروا إليه فى إطار علاقة ثلاثية متشابكة بين المؤدى والمؤدى إليه (المتلقى) ، حيث يفترض أن يكون للمتلقى دوره الفعال فى هذه العملية سواء فى اختيار النص نفسه أو إجراء تعديل ماعليه بالحذف أو الإضافة ، وهى أمور لابد أن يراعيها المؤدى ، وفقا لمتطلبات المؤدى إليهم ، مما يؤثر على عملية الأداء نفسها. (٥٣)

وقد تبين فيما سبق كيف كانت عملية القص الشفاهى قائمة على هذه الأركان الثلاثة ، القاص ، والمادة القصصية ، والمتلقى (السامع) وتبين لنا أيضا أن المتلقى لم يكن غائبا فى حديث القدماء عن القصص الشفاهى . فنحضره بوازي حضور القاص فى الأهمية ، حيث لا تستقيم العملية كلها بدونه ، إلا أن الحديث عن المتلقى لم يكن دائما حديثا مباشرا ، خاصة عند النقاد ، فقد يجهى ، أحيانا متضمنا فى الحديث عن القاص أو المادة القصصية ذاتها - على ضالته - ، وقد رأينا كيف أدرك التوجيهى أن القاص كان مهتما بوجود السامع ، وكيف كان حريصا على إرضائه ، ونقل ماله تأثير وفاعلية إليه ، كما رأينا كيف كان التوجيهى نفسه كمفكر وناقد معنى بالعملية قصصية مهتما بوجود هذا

المتلقى ، فضلا عما كان يمكنه اهتمام ابن الجوزى - كفتيه وقاص -
بالشروط التى ينبغى أن تتوافر فى القاص بالمتلقى .
وعلى هذا فقد كشف تناول القدماء للقاص والمادة القصصية ، كما
مضى بنا - بشكل أو بآخر - عن هوية المتلقى الذى كان يوجه إليه
القص ، غير أن بعض التساؤلات حول نوعية المتلقى ومكانته
الاجتماعية وثقافته ودوره الكامل فى عملية القص ، تظل فى حاجة إلى
إجابة ، قد تشكل فى مجملها موقف القدماء منه .

وقد سبق أن أشير فى حديث الجاحظ وابن قتيبة وابن الأثير عن
القص والقصاص إلى أن القص كان موجها إلى العوام من الناس ،
سواء كان وعظما أو غير وعظي ، كما أشير إلى تخرج العلماء من
حضور مجالس القص ، وربما ألقى اللوم على من يعرض خلق القصاص
منهم ، وكان السبب فى ذلك ارتباط هذا النوع الأدبى بالعوام والجهال
، حيث كان يلقى قبولا ورواجا عندهم ، سواء كان القصاصون القانمون
به قصاصين رسميين - الذين تقوم الدولة بتعيينهم - أو غير رسميين .
كما بدأ لنا واضحا - فيما سبق - تسليم الجاحظ وابن الأثير بأن
هذا النوع الأدبى خاص بالعوام والجهال ، رغم حضور بعض الفقهاء أو
العلماء أحيانا لمجالس القص . ورأينا كيف كان هذا يعنى تكريس
الانقسام الثقافى بين ثقافة الخواص (الثقافة الرسمية) ، وثقافة العوام
(الثقافة الشعبية) والوقوف فى وجه هذه الممارسة الابداعية مالم تكن
تحت وصاية الخواص من مثلى الثقافة الرسمية . واتضح أن هذه النظرة

كانت ولادة المناخ الفكرى السائد، الذى شكله موقف الأصوليين من جهة والعقلانيين من جهة أخرى.

وربما يؤدى هذا كله إلى طرح تساؤل عن مفهوم العوام عند هؤلاء النقاد والمفكرين القدماء ، وهو مفهوم لا يمكن تصوّره دون وضعه فى علاقة تقابلية مع مصطلح الخواص، خاصة أنه قد نظر إلى العوام، (منتجى الثقافة الشعبية ومستهلكيها) بوصفهم ممثلى الثقافة الشعبية إبداعاً وتلقياً، فى حين اعتبر الخواص ممثلى الثقافة الرسمية.

وقد وضع الجاحظ - وهو أحد الخواص - تعريفاً للعوام قال فيه:

وإذا سمعتونى أذكر العوام فإنى لست أعنى الفلاحين والحشوة والصناع والباعة، ولست أعنى أيضاً الأكراد فى الجبال وسكان الجزائر فى البحار، ولست أعنى من الأمم مثل الببر والطيلسان ، وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا ولغوتنا وأدبنا وأخلاقنا فالطبقة التى عقولها وأخلاقها فوق تلك الأمم ولم يبلغوا منزلة الخاصة منا^(١٥).

إن مفهوم العوام عند الجاحظ يحدده معياران: أولهما المعيار القافى ، ينظر إلى العوام بوصفهم مفتقدى المعرفة التى يلم بها الكتاب المفكرون من أمثال الجاحظ، أى المعرفة التى يلم بها الخواص ، وهذه المعرفة تشمل المعارف اللغوية والأدبية

بالمعنى الواسع، فضلاً عن المعرفة الكلامية والفلسفية. أما المعيار الآخر فهو معيار اجتماعى يضع العوام فى مكانة أدنى من الخواص ،

وإن كانوا أعلى طبقيا من الطوائف الأخرى الموجودة في المجتمع العربي آنذاك ، والتي حدها في بداية النص (بالفلاحين وأصحاب الحرف وسكان الجبال ... الخ).

ولا تحدد المكانة الاجتماعية لدى الجاحظ بمستوى الفقر أو الثراء ، وإنما ترد إلى مقومات عنصرية ومهنية ، فضلا عن مقومات عقلية وأخلاقية ، تكون هي الفاصل في تفاوت أصحاب الملة الواحدة ، والملة الواحدة من أبناء العرب ، حيث تصبح المعرفة هي الأساس في التمييز بين خاصي وعامى ، وعليه تتحدد المكانة الاجتماعية للفرد بغض النظر عن فقره أو ثرائه - فالجاحظ وإن عد نفسه من الخاصة ، فهو لم يكن من الأثرياء بأية حال - وهذا يعنى أن العوام وإن عدوا جهالا ، فهذا لا يعنى أنهم الطبقة الدنيا من طبقات المجتمع العربي آنذاك.

وسود هذا المعيار الثقافي في تحديد مفهوم العامى ، بحيث يصبح العوام هم الجهال ، الذين يفتقدون المعرفة ، سواء كانت فقهية أو غيرها ، وربما وقفنا على هذا المفهوم فيما أثاره ابن الأثير سابقا من استنكار وقوف عالم جليل مثل ابن الحشاش وسط العامة بسمع وشاهد هذيانهم وخرافاتهم ، كما يبدو المعيار ذاته قائما في استنكار التوحيدى - وهو خاصى - للمتصدي للعامة عندما طلب منه ممارسة القصص ، ذلك أنه رأى في التعامل مع العامة اهتدالا وحرمانا.

وهذه الصفات بعينها تنطبق على متلقى القصص ، الذين حددوا فيما بعد بأنهم العوام أو العامة ، فمتلقو القصص جهال وغائبو العقل ،

يستجيبون لما يقدم اليهم من هذيان دون تمييز ما هو حقيقى وما هو خرافى ، ما هو حق وما هو باطل .

وقد قام كل من التوحيدى وابن الجوزى بتصوير حال متلقى القص ، ولنبدأ أولاً بحديث التوحيدى عن الفئات التى تتلقى القص (٥٥) . وعلى الرغم من أنه رأى أن القص موجه للعلمة ، فقد صنف متلقيه وجعلهم ثلاث فئات ، الأولى التى يكون فيها السامع شخصاً أهله ، أى غائب العقل ، فاقد القدرة على الفهم والادراك والتمييز ، يستقبل ما يسمعه دون استنكار أو نقاش ، والثانية التى يكون فيها المتلقى عاقلاً وانضالاً يقال ، ويقصد هنا الخاصى أى الشخص المثقف المتعقل ، أما الثالثة فهى التى يكون فيها المتلقى مذبذباً بين إنكار القص أو الاعتراف به ، وهذا المتلقى فى منطقة وسط بين الخاصى والعامى . ذلك هو واقع متلقى القص كما صورته التوحيدى ، وهم فى جميع الأحوال لهم دورهم الإيجابى فى عملية القص . فهذا النوع يفرض على القاص تقديم ما يرضى الجميع ، كل وفق مستواه الإدراكى والمعرفى ، ومن الواضح أن هذا الارضاء يتطلب اختياراً معيناً للمادة القصصية المناسبة والمؤثرة ، وربما يكون مصاحباً بممارسات تزدى دورها فى الارضاء والاشباع ، من هنا وجدنا التوحيدى يرى فى القص مهانة وابتذالاً ، لأنه يرفض كعقلانى أخلاقى الخضوع أو الانصياع لما تهواه العامة وتختاره .

أما الصورة التى يقدمها ابن الجوزى لمتلقى القص فهى أكثر

وضوحاً، وهي صورة ذات جانبيين ، الأول ويتعلق بمعرفة المتلقى ، والآخر يتعلق ببعض الممارسات التي يقوم بها.

فالمتلقى خي تصور ابن الجوزي مهياً لتصديق كل ما يسمعه من القاص والاستجابة له ، بغض النظر عن مصداقية ما يرويه، وذلك لأن هذا المتلقى فاقد العقل وعاجز عن التمييز بين ما هو صدق وما هو كذب ، ما هو حقيقة وما هو افتراء . ومن هنا كان الحاح ابن الجوزي على التنبيه الدائم إلى خطورة القصص والمادة التي يقدمها القصاص ، ذلك لأنه موجه إلى نوعية خاصة من الناس تتسم بالجهالة الشديدة.

وهناك روايتان يحكيهما ابن الجوزي تكشفان عن صورة هذا المتلقى ونوعيته:

«روى أن العتابي رنى يأكل خبزاً على الطريق بين الشام ، فقيل له .. ويحك أما تستحي ؟ فأجاب : أرايت لو كنا في دار فيها بقر أكننت تحتشم أن تأكل ؟. وهي تراك ؟ فقيل : لا. قال : فأصبر حتى أعلمك أنهم بقر. فقام فوعظ وقص حتى كثر الزحام عليه ، ثم قال لهم: روى لنا من غير وجه أن من بلغ لسانه أرنبية أنفه لم يدخل النار. قال : فما بقى منهم أحد إلا أخرج لسانه يومئذ به نحو أرنبته، وبقدرة حل يبلغها. فلما تفرقوا قال لى العتابي : ألم أخبرك أنهم بقر؟» (٤٦).

أما الرواية الثانية التي يوردها ابن الجوزي فقد رواها على هذا

التحور :

«وقدم علينا أبو الخير القزويني ، فرعظ ببغداد. فكان يروي مايجد من الأحاديث. فإذا سئلت عن الحديث المحال الذي يرويه بينته ، فعاتبنى على هذا . فقلت : هذه أمانة لا يحل لى كتمها ، وهذا فن يطول ، وأكثر أسباه أنه تعاني بهذه الصناعة جهال بالنقل ، يقولون ما وجدوه مكتوباً ولا يعلمون الصدق من الكذب ، فيهم كفايون يضعون الأحاديث على ماسبق ذكره. فهم يبيعون على سوق الوقت ، واتفق أنهم يخاطبون الجهال من العوام ، الذين هم فى عداد اليهائم . فلا ينكرون يقولون : قال العالم . فالعالم عند العوام من صعد المنبر.» (٥٧)

تتحدد هنا صورة المتلقى من خلال تقديم ابن الجوزى لشخصية القاص ، الذى إما أن يكون مستخفاً بمن يسمعون من المتلقين ، مستخفاً بقدراتهم العقلية المحدودة ، مقدراً أنهم سوف يستجيبون لما يلقى عليهم سواء كان صدقاً أو كذباً. وإما أن يكون هذا القاص جاهلاً ، لا يميز الصحيح من الزائف ، أو مفرضاً فلا تعنيه صحة ما ينقله إلى مستمعيه ، فيتلاعب بعقولهم ويلفق لهم ما يشاء مستغلاً جهلهم وضعف عقولهم ، وفى كل هذه الأحوال يهدف هؤلاء القصاص إلى إضاعة الوقت أو شغله بالنسبة لسامعيهم .

ذلك هو الجانب الأول من صورة المتلقى لدى ابن الجوزى ، وهو جانب يكشف عن سلبية هذا المتلقى إزاء ما يرويه عليه القصاص ، وهى

سلبية تبدأ من عدم القدرة على التمييز بين من يجب الاستماع إليه من القصص ، وتنتهي بتصديق كل ما يقال له دون اعتراض أو استنكار للزائف وغير الحقيقي . إلا أن هذا يكشف في الوقت نفسه عن تأثير غير مباشر لوجود مثل هذه النوعية من المتلقين لدى القصص الجهال والمفرضين في توجيه عملية القص ذاتها من زاوية استغلال جهالتهم بتطبيق ما يشاء لهم أن يقصوه عليهم لتحقيق أغراضهم . وقد أشار ابن الجوزي إلى هذا بقوله :

ولما كان الخطاب بالوعظ في الأغلب للعوام ، وجد جهال من القصص طريقا إلى بلوغ أغراضهم ثم ما زالت بدعهم تزيد حتى تفاقم الأمر . فأتوا بالمنكرات في الأفعال والأقوال والمقاصد^(٤٨) .

ولا يخفى هنا أن تأثير المتلقين لا يقتصر على اختيار المادة القصصية، إنه يتجاوزها إلى عملية الأداء نفسها، التي يتم من خلالها الحكى ، وهي ما يشير إليه النص (بالأفعال)، فهؤلاء القصص كانوا يقومون بأداء بعض الممارسات السلوكية - التي سبق أن أشير إليها واستنكرها ابن الجوزي - التي تصاحب عملية القص نفسها، وذلك بهدف استشارة أو استمالة المتلقين المهيأين للاستجابة الفورية والتصديق دون تعقل.

وهذا يتقنا إلى الجانب الثاني من صورة المتلقى لدى ابن الجوزي، وهو يتعلق برودود الأفعال إزاء القص ، ويبدو فيه المتلقى هذه المرة

إيجابيا من زاوية وسلبيا من زاوية أخرى ، ذلك أنه يقوم بأفعال يستنكرها ابن الجوزي - مستشهدا بهن عقيل - من منظور شرعي.
قال ابن الجوزي :

«وأما مايجرى من المستمعين، فمن ذلك التخبيط الذى يسمونه الوجده، وتمزيق الثياب واللطم على الرأس والوجه، فترى الواجد يزعمه يستغيث، ويخرق ثيابه ويقع على الناس. وما جرى مثل هذا لأصحاب رسول الله ، وقد كانوا أصفى قلبا وأصلح أعمالا.

فأما التخبيط وتمزيق الثياب والصياح فليس من قانون الشرع، ولذلك أمر بخفض الصوت وغضه فإن قال قائل :إن الذين يمزقون ثيابهم ليعقلون حينئذ، فقد قال ابن عقيل :إذا علموا أن حضورهم تلك الأماكن يوجب لهم طريا يزيل عقولهم أثموا بالحضور ووجب عليهم تجنبها»^(١٥٩).

يتضح مما يقوله ابن الجوزي الحضور الإيجابى للمتلقي ودوره الفاعل فى عملية النص، ذلك أن دوره لا يقتصر على الاستماع، بل يتعداه إلى مجموعة من ردود الأفعال، التى تشمل فى عدد من الممارسات السلوكية (التخبيط أو اللطم على الوجه والرأس، تمزيق الثياب أو تخريقها، الصراخ ... الخ) التى تعد بدورها استكمالا للطابع الدرامى الذى تبدأ به العملية الأدائية للنقص من جانب القاص، الذى لا يقتصر دوره على مجرد الحكى ، حيث يكون الحكى مصحوبا ببعض الممارسات

التي يقرع بها القاص بنفسه ، وربما يستمعين ببعض الأشخاص كعناصر
مساعدة في الأداء.. مثل قارئ القرآن الذي يهد به للقص^(٦٠) والذي
يقرا بطرب يهز الناس. إلا أن ابن الجوزي يستنكر هذه الممارسات،
وينبه إلى خطورة القص غير الموجه بسببها، ويستند في هذا الاستنكار
إلى الشرع الذي يعد مثل هذه السلوكيات بدعا ينبغي محاربتها،
والوقوف ضد تلك النوعية من القص التي تؤدي إليها.

وما يركى هذا الموقف المتشدد من ابن الجوزي ما يحدث في تلك
المجالس من اختلاط الرجال بالنساء ومصافحة بعضهم بعضا وما يصدر
عن النساء ، من أصوات صباح وهو أمر منافي للشرع الذي يحرم
اختلاط الرجال بالنساء ويأمر بخفض الصوت.^(٦١)

تلك هي صورة متلقى القص ، وهي صورة مستنكرة ومرفوضة من
وجهة نظر الشرع ، التي يؤكد ابن الجوزي ، وإن كشفت عن دور
المتلقي الفاعل في عملية القص وأدائها، حيث لا تكتمل الطبيعة
الدرامية لهذه العملية دون وجوده.

ومن المثير أن ما استنكره ابن الجوزي من أفعال المتلقي والقصاص
كان يتحقق في مجلسه ، ذلك أن ابن جبير قام بوصف ثلاثة مجالس
لاين الجوزي حضرها أثناء رحلته إلى بغداد. وقد أثار اهتمامه في هذه
المجالس ردود أفعال المستمعين، وهي متنوعة، فمنهم من يعلو صوته
معلنا الثوبة ، أو منتحبا، ومنهم من يندب نفسه دائرا دور الرحي
ومنهم من يتعطر بالتراب أو يفقد وعيه.

ومن اللافت للنظر أن ردود أفعال مستمعي ابن الجوزي كما صورها ابن جبير مرتبة على الطقوس والممارسات ، التي كان يقوم بها ابن الجوزي نفسه بمساعدة آخرين ، فضلا عن المادة التي كان يقدمها لمستمعيه ، فهناك القراء الذين يهدون لعمله بقراءة آيات القرآن بتطريب وتشويق ، وهو ما استنكره من فعل القصاص من قبل ، وفيما يلي وصف ابن جبير لمجلس من مجالس ابن الجوزي:

«ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له بكرة يوم الخميس الحادي عشر لصفر بباب بدر في ساحة قصور الخليفة ، ومناظره مشرفة عليه . وهذا الموضع المذكور هو من حرم الخليفة، وخص بالوصول إليه والتكلم فيه ، ليسمعه من تلك المناظر الخليفة ووالدته، ومن حضر من الحرم . ويفتح باب للعمامة فيدخلون إلى ذلك الموضع ، وقد بسط بالحصر. وجلسه بهذا الموضع يوم كل خميس . فبكرنا لمشاهدته بهذا المجلس المذكور، وقعدنا إلى أن وصل هذا الخبر المتكلم ، فصعد إلى المنبر وأرخص طليسانه عن رأسه تواضعا لحرمة المكان ، وقد تسطر القراء أمامه على كراسي موضوعة، فابتدروا القراءة على الترتيب ، وشوقوا ماشاوا ، وأطربوا ما أرادوا، وبدرت العيون بإرسال الدموع ، فلما فرغوا من القراءة وقد أحصينا لهم تسع آيات من سور مختلفات ، صدع بخطبته الغراء ... ثم

أخذ في أثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته ... ثم
 سلك سبيله في الوعظ ، كل ذلك بديهة لاروية ...
 فأرسلت وإبلاها العيون ، وأهدت النفوس سر شوقها
 المكتون ، وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين ، وبالتوبة
 معنين ، وطاشت اللباب والعقول ، وكثر الوله
 والذهول... ثم في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسب
 مبرحة التشويق بديعة الترفيق، تشعل القلوب وجدا ،
 ويعود موضعها النسبي زهدا ، وكأن آخر ما انشده من
 ذلك ، وقد أخذ المجلس مأخذه من الاحترام ، وأصابت
 المقاتل سهام ذلك الكلام ،

ابن فؤادى أذابه الوجسد وأمين قلبى فما صحا بعد
 يأسعد زدنى جوى بذكرهم بالله قل لى قديت يأسعد

ولم يزل يرددّها والانفعال قد أثر فيه ، والمدامع تكاد
 تنفع خروج الكلام من فيه ، إلى أن خاف الانقحام ، فابتسر
 القيام ، ونزل عن المنبر دهشا عجلا ، وقد أطار القلوب
 وجلا ، وترك الناس على آخر من الجعر ، يشيعونه بالمدامع
 الحمره ، فمن معلن بالانتحاب ، ومن متعطر فى التراب ،
 فياله من مشهد ما أهول مرآه ، وما أسعد من رآه (٦٢)...

إن ردود أفعال مستمعى ابن الجوزى لا تختلف نوعيا عن ردود
 أفعال مستمعى القصص من غيره من القصاص العوام ، والممارسات التى

كان يقوم بها القصاص العوام والتي استنكرها ابن الجوزى هي ذاتها التي كانت تحدث في مجلسه، وهذا يدعو إلى التساؤل عن السبب في لجوئه إلى وسائل الأداء التي كان يتوصل بها القصاص الآخرون ، واعترض عليها ؟

لا شك أن ابن الجوزى لجأ إلى تلك الوسائل الأدائية لممارس تأثيره على المتلقى، إيماناً منه بأنها ذات أثر فعال في التأثير على المتلقين واستيعابهم، غير أن حاله (كقاص) يختلف عن حال غيره من القصاص العوام غير الرسميين ، فهو وحده له حق الاستنكار والاعتراض والمنع، بموجب الوصاية الدينية والأخلاقية المكلف بها بوصفه مثلاً بارزاً من ممثلي السلطة الدينية ، إنه تجسيد حي ونموذج مثالي للقاص الرسمي ، الذي يعمل من قبل الدولة وفي حمايتها، مستخدماً قدراته وكفاءاته الخاصة التي شهد له بها في التأثير ، وقد بين وصف ابن جبير السابق لمجلسه، كيف كان يقص في حضور الحكام وذويهم فضلاً عن جمهوره من العامة ، ومن هنا كان يقوم بدور فعال في توجيه عملية القص للسيطرة على المتلقى .

لقد فرضت النظرة الأصولية وصايتها الدينية والأخلاقية على القصص الشفاهي، الذي اتسعت دائرته وازداد جمهوره ، ولم يعد قاصراً على الوعظ الديني والأخلاقي ، وتجاوزه إلى آفاق أخرى بفرض التسلية والمتعة والاثارة والإبهار ومن هنا كان فرض المعايير الدينية والأخلاقية لضبط عملية القص الشفاهي بدءاً من رسم صورة مثالية

للقاص وما ينبغي أن يقص والكيفية التي يقص بها ، وذلك خشية من
اهتزاز صورة رجال الدين وانعدام تأثيرهم في المتلقين ، وخوفا من تأثير
ذلك القصص على المقولات الدينية المراد ترويحها .

والتقت النظرة الأصولية مع النظرة العقلانية في فرض قواعد
معيارية لضبط عملية القص الشفاهي بحكمها الدين والشرع بالنسبة
لابن الجوزي ، وبحكمها العقل والمنطق بالنسبة للتوحيدى . وعلى هذا
فقد برزت صورة القصص الشفاهي الرسمي لم حين ظل القصص غير
الرسمي مجهولا وغير معروف .

ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا لم يهتم النقاد القدماء ، بالقصص
الشفاهي ولماذا أهملوه ، وأن الجاحظ حين أشار إلى هذا القصص ، وقف
عند القصص الرسمي الوعظي فقط ، ولم يهتم بالقصص الآخر وكانت
إثارته لهذا الموضوع بصفة عامة من منظور الاستهجان والاستعلاء .
وقد ظل هذا الاستهجان للقصص الشفاهي ممتدا حتى ابن الأثير ، ولم
يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد تأثيره إلى القصص المكتوب أيضا .

مواش الفصل الثانی

- (١) راجع مادة «قصص» فی معجم الصحاح للجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، بدون تاريخ ، ج ٣ ص ١٠٥١ ، ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر بيروت ، بدون تاريخ، مجلد ٧ ص ٧٤ ، الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق عبد الكريم الغريوى ، مطبعة حكومة الكويت، ١٣٩٩ هجرية ١٩٧٩/٩م ح ١٨ ص ٩٩ .
- (٢) ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) ، تأويل مختلف الحديث، تحقيق إسماعيل الأسعدى، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٥، ص ٢٥٩ ، ٢٦٠ .
- (٣) البيان والتبيين ج ١/ ١١٩ ، ٣٦٧ .
- (٤) المصدر السابق ج ١ - ٣٦٩ .
- (٥) نفسه ج ٤ - ١١٥ ، ج ١ - ٣٦٩ .
- (٦) نفسه ج ١ - ١٩٢ .
- (٧) الجاحظ ، البخلاء، تحقيق طه الحاجرى ، دار الكاتب المصرى ، القاهرة ١٩٤٨م ص ٣٩ ، ٤٠ .
- (٨) المصدر السابق ص ٤٠ ، ص ٤٢ .
- (٩) الجاحظ ، المبهوان ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، مطبعة مصطفى البابى الحلبي، القاهرة ، بدون تاريخ ، ح ٣ - ٢٤ ،

٢٥، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦.

(١٠) البيان والتبيين، ج ١-٢٩١.

(١١) قالقاص الراعظ الذي اهتم به الجاهظ لم يسلم من الاستهجان ،
فهر مدان من العلماء ، إلى أن يثبت أنه من أهل الورع والتقوى ،
فضلا من أنه يوجه قصه إلى عموم الناس وليس إلى خواصهم.

(١٢) المثل السائر، ج ١-١٢٧.

(١٣) تأويل مختلف الحديث، ص ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦٤ وسوف ترد
الإشارة إلى النص الكامل راجع الصفحات من ٢٥٦ إلى ٢٦٥.

(١٤) ابن هشام (أبو محمد بن عبد الملك) سيرة النبي محمد صلى
الله عليه وسلم تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الهداية ،
القاهرة، بدون تاريخ ج ١-٣٢٠ راجع أيضا : ودبعة طه النجم،
القصص والقصاص فى الأدب الاسلامى ، ص ١٢ .

(١٥) الكندى (أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب)، الولاة
والقضاة، مطبعة الآباء، البسوعيين بيروت ، ١٩٠٨م، ص ٣٠٣،
المقرىزى (تقى ال بن أبو العباس أحمد)، المواعظ والاعتبار بذكر
الخطط والأثار، المعروف بالخطط المقرىزية ، دار صادر، بيروت ،
بدون تاريخ، ج ٢-٢٥٣-٢٥٤. راجع أيضا : ابن الجوزى (أبو الفرج
عبد الرحمن بن على، كتاب القصاص والمذكرين، تحقيق محمد لطفى
الصباغ - مطبعة المكنب الاسلامى بيروت ١٤٠٩ هجرية
١٩٨٨م، ص ١٧٧، ٢٢٦ . موسى سليمان ، الأدب القصصى

عند العرب ، ص ١٤١، ما بعدها.

(١٦) راجع ترجمة ابن الجوزى فى: ابن رجب (زين الدين أبو الفرج

عبدالرحمن بن شهاب البغدادي الدمشقي)، الذيل على طبقات

الحنابلة، مطبعة السنة المحمدية، مصر، ١٩٥٢م، ح ١-٤٠٧، ٤١٠.

٤١٢، ٤٢٥، ٤٢٦. راجع أيضا محمد لطفى الصباغ ، مقدمة

لحققة لكتاب القصص والمذكرين، ص ٧ وما بعدها.

(١٧) كتاب القصص والمذكرين ، ص ١٦٨ وما بعدها.

(١٨) المصدر السابق ١٨٧.

(١٩) نفسه ص ١٨١ وما بعدها.

(٢٠) نفسه ص ١٨٨.

(٢١) لسان العرب ، ح ٧-٧٣، ٧٤، ٧٥.

(٢٢) كتاب القصص والمذكرين ص ٣٥٧، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥.

(٢٣) نفسه ص ١٥٩، ١٦٠.

(٢٤) نفسه ص ٢٦٩، ٢٧٠.

(٢٥) نفسه ص ٢٦٥، ٢٦٦.

(٢٦) نفسه ص ١٦٠، ١٦١، ١٨١.

(٢٧) فضلا عن ابن الجوزى لا يرفض القص بشكل مطلق كما سبق،

فإنه يحاول أن يثقل وجهة النظر الأخرى فى حوار مع محمد بن كثير

الصفاني راجع كتاب القصص والمذكرين ص ٣٠٦، ٣٠٧.

(٢٨) نفسه ص ٣٥٩، راجع أيضا ص ٣٣٦.

- (٢٩) نفسه ص ٣٠٨ .
- (٣٠) نفسه ص ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨ .
- (٣١) نفسه ص ٢٩٥، الكلستان، (القاص)، (الواعظ) وضعتا للتوضيح، فهي مضافتان إلى النص.
- (٣٢) راجع تفصيل ذلك في : القصص والقصص في الأدب الإسلامي، مرجع سابق، ص ٥٣ .
- (٣٣) يلاحظ أيضا أن المصادر القديمة تثبت أن قيم الدار الذي يعد أول من قص في الإسلام ، استأذن عمر بن الخطاب في ذلك ، وأذن له عمر بالقص في المسجد ، وهذا يعني أن القصص لم يكن يسمح لهم مباشرة عملهم الا بإذن من أعلى سلطة. المخطوط المقرزية ح ٢-٢٥٣، راجع أيضا: كتاب القصص والمذكرين ص ١٧٧ .
- (٣٤) محمد أركون ، الفكر الإسلامي ، قراءة علمية ، مركز الإنماء القومي ، بيروت، ١٩٨٧ ص ٢٣ .
- (٣٥) الولاة والقضاء ، ص ٣١٤، المخطوط المقرزية ح ٢-٢٥٤ .
- (٣٦) الولاة والقضاء ص ٣١٥، المخطوط المقرزية ح ٢-٢٥٤ .
- (٣٧) المخطوط المقرزية ح ٢-٢٥٤ .
- (٣٨) الولاة والقضاء ٣١٧، المخطوط المقرزية ح ٢-٢٥٤ .
- (٣٩) المخطوط المقرزية ح ٢-٢٥٣ . فيما ذكره ابن الجوزي في كتاب القصص والمذكرين ص ٣٣٦ ، يروي أن منصور بن عمار وهو أحد القصص الوعاظ البلغاء، وكان يقص في بغداد) قد قدم مصر،

وجعل يقص على الناس ، فسمع كلامه الليث بن سعد ، فاستحسن قصصه وفصاحته ، فذكر أن الليث بن سعد قال له.. يا هذا ، ما الذى أقدمك إلى بلدنا؟ قال: طلبت أن أكسب بها ألف دينار. فقال له الليث ، فهى لك وصن كلامك هذا الحسن ولا تتبذل. فأقام بمصر فى جملة الليث بن سعد ، وفى جريته إلى أن خرج عن مصر ، فندفع إليه الليث ألف دينار ، ودفع إليه بنو الليث ألف دينار وتزكى هذه الرواية استنكار الارتزاق من القصص دون أن يتم هذا تحت لواء الدولة ، وفى الوقت نفسه ، تؤكد أهمية احتواء الدولة للقصاصين حماية لها ، حتى لو لم تكن لهؤلاء القصاصين الصفة الرسمية الدائمة ، والليث بن سعد المشار إليه فى هذه الرواية ، قيل عنه إنه كان عالم مصر وفقهائها (ولد ٩٤ هجرية ، توفى ١٧٥ هجرية) ، وهذا يعنى أنه كان أحد أدوات الدولة المستخدمة فى فرض الوصاية على القصص.

(٤٠) ذكر الطبرى فى أحداث سنة ٢٧٩ هجرية ما يلى ..

«فمن ذلك ما كان من أمر السلطان بالنداء فى مدينة السلام أن لا يقعد على الطريق ولا فى مسجد الجامع قاص ولا صاحب محبوم ولا زاجر». كما روى أيضا فى أحداث ٢٨٤ هجرية. «وفى هذه السنة عزم المعتضد بالله على لعن معاوية بن أبى سفيان على المنابر وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرأ على الناس ، فخوفه عبيد الله بن سليمان بن وهب اضطراب العامة... وذكر أن أول شىء بدأ به المعتضد حين أراد ذلك الأمر بالتقدم إلى العامة بلزوم أعمالهم وترك الاجتماع

والقضية والشهادات عند السلطان، إلا أن يسألوا عن شهادة إن كانت عندهم، ومنع القصاص من القعود على الطرقات، وعملت بذلك نسخ قرئت بالجامعين بمدينة السلام في الأرباع والمعالي والأسواق. فقرئت يوم الأربعاء. لست يقين من جمادى الأولى من هذه السنة، ثم منع يوم الجمعة. لأربع يقين منها، القصاص من القعود في الجامعين، ومنع أهل الحلق في الفتيا... وفي جمادى الآخرة نودي في المسجد الجامع بنهى الناس عن الاجتماع على قاص أو غيره. ومنع القصاص وأهل الحلق من القعود.

راجع: الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف، مصر، ١٩٦٩، ج ١٠، ٥٤، ٢٨ /

(٤١) كتاب القصاص والمذكرين، ص ٣٤٨، ١٧٩، ١٨٠، ١٨١.

(٤٢) الامتناع والمؤانسة ح ١-٢٢٥.

(٤٣) البيان والتبيين ح ١-٣٦٨، ٣٦٩، ج ٤ / ١٥.

(٤٤) تأويل مختلف الحديث، من ص ٢٥٩ إلى ٢٦٥.

(٤٥) كتاب القصاص والمذكرين ص ٣٣٠، راجع أيضا ابن الجوزي،

تليس إبليس نشر وتصحيح إدارة الطباعة المنبرية بمساعدة بعض علماء الأزهر، الاسكندرية، ١٣٦٨ هجرية، ص ١٢٤، ١٢٥.

(٤٦) القصاص والمذكرين ص ٣٢٩، ابن عقيل هو علي بن عقيل البغدادي، فقيه حنبلي من شيوخ ابن الجوزي توفي ٥١٣ هجرية.

(٤٧) المصدر السابق ص ٣٢٩ .

(٤٨) نفسه ص ٣١٨، ٣٠٨، ٣٠٩، تلييس إبليس ص ١٢٣ .

(٤٩) كتاب القصص والمذكرين ص ٣٢٣، تلييس إبليس ص ١٢٥ .

(٥٠) كتاب القصص والمذكرين ص ٣٢٦ .

(٥١) المصدر السابق ص ٣٢٨ .

(٥٢) نفسه ٣٢٨، راجع أيضا .. تلييس إبليس ص ١٢٣ .

(٥٣) حول الاهتمام بدراسة طبيعة الجمهور ودوره الإيجابي الفعال في

خلق الأدب، خاصة الأدب الشفاهي وتوصيله. أنظر أيضا: عبد

الحמיד حواس ، الأدب الشعبي وقضية الإزاحة والإحلال في الثقافة

الشعبية ، ضمن الأدب العربي تعبير عن الوحدة والتنوع، مركز

دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٨٧، ص ٤٠٨ .

(٥٤) البيان والتبيين ح ١-١٣٧-١٤٦ .

(٥٥) راجع ص من هذا الفصل.

(٥٦) كتاب القصص والمذكرين ص ٣١٩-٣٢٠ .

(٥٧) المصدر السابق ص ٣١٨ .

(٥٨) نفسه ص ٢٩٥ .

راجع مقاله ابن الجوزي في تلييس إبليس ص ١٢٣ عن تحول هذه

الصناعة على مستوى المبدعين والمتلقين .. «كان الوعاظ في قديم

الزمان علماء فقهاء، وقد حضر مجلس عبيد بن عمير عبد الله بن

عمر رضى الله عنه، وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص.

ثم خست هذه الصناعة، فتمرض لها الجهال ، فبعد عن الحضور
عندهم المميزون من الناس وتعلق بهم العوام والنساء ، فلم يتشاغلوا
بالعلم ، وأقبلوا على القصص ، وما يعجب الجهلة ، وتتنوع البدع
في هذا الفن».

(٥٩) كتاب القصص والمذكرين ص ٢٩٩ . ٣٠٠ .

(٦٠) قال ابن الجوزي عن القصص في تلبس إبليس ١٢٤ : «منهم
من يتحرك الحركات التي يوقع بها على قراءة الألقان والألقان التي
أخرجوها اليوم مشابهة للغة» . فهي إلى التحريم أقرب منها إلى
الكراهة ، والقارىء بطرب ، والقصص ينشد الغزل مع تصفيق يديه ،
وايقاع برجليه ، فتشبه السكر ، ويوجب ذلك لمحرك الطبايع وتهيج
النفوس وصياح الرجال والنساء ، وتمزيق الثياب لما في النفوس من
دفائن الهوى ، ثم يخرجون فيقولون ، كان المجلس طيبا» .

(٦١) قال ابن الجوزي : «ومن ذلك مزاحمة الرجال للنساء في المجلس ،
ورعا اختلطوا . روى حمزة عن ابن شوذب عن أبي المتياح قال قلت
للحسن : إمامنا بقص ، فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم
بالدعاء . فقال الحسن : إن رفع الأصوات بالدعاء لبدعة ، وإن مد
الأيدي بالدعاء لبدعة ، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة .»
القصص والمذكرين ص ٣٠١ ، تلبس إبليس ص ١٢٥ .

(٦٢) ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، دار صادر ، بيروت ١٩٦٤م ص
١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، راجع أيضا ص ١٧٩ .

الفصل الثالث

القصص المكتوب

- ١- النص القصصى والواقع
- ٢- النص القصصى كقول لغوى سردي
- ٣- مكانة القصة وأهميته

كشف الفصل الأول من هذه الدراسة عن أن نقادنا لم يعرضوا لمفهوم واضح ومتكامل للقص بوصفه جنساً أدبياً له وجوده المستقل بين الأجناس النثرية الأخرى ، فلم يدرجوا القصص ضمن تصنيفاتهم لأشكال النثر المختلفة لكنهم أشاروا إلى الأعمال القصصية ذاتها مجتمعة أو متفرقة، حيث جاءت معالجتهم للقص محددة بأعمال بعينها مثل كليلة ودمنة والمقامات، فضلاً عن إشارات غير متكررة إلى القائف على طريقة " كليلة ودمنة" أو حكايات السندباد.

لكنهم على الرغم من هذا الاهتمام الضئيل بالقصص وعدم استقرار مفهوم واضح له ، أدركوا أن القصص المكتوب مستوى آخر من الكتابة النثرية ، يختلف عن كتابة الرسائل ، كما أدركوا أنه يختلف عن القصص الشفاهي . وقد وضح أن بعض هؤلاء النقاد غلب عليهم الاهتمام بالقصص الشفاهي ، في حين غلب على بعضهم الآخر الاهتمام بالقصص المكتوب.

والأسئلة التي يطرحها هذا الفصل تتعلق بالكيفية التي عالجوا بها الأعمال القصصية المشار إليها ، هل وقفوا على الجانب السردى فيها، وبعبارة أخرى هل ميزوها بوصفها أقوالاً لغوية سردية؟ وهل كانوا

واعين بطبيعة الاستخدام اللغوى فى هذه النصوص ؟ وماهى نظرتهم
إلى أنماطها المختلفة ؟ وأخيرا ماهى مكانة هذا القصص المكتوب
وقيته بالنسبة للأشكال النثرية الأخرى ؟

ومن الواضح أن الأعمال القصصية التى أشاروا إليها كان لها
حضورها فى الواقع الثقافى آنذاك، بمعنى أنها لم تكن مجهولة ، غير
أن حضورها فى وعى نقادنا كان عارضا أحيانا وخافتا أحيانا أخرى،
ومن ثم كان محددا بوجهات نظر ضيقة إلى حد كبير. ومن يتأمل
تناولهم لهذه النصوص يجدهم قد عرضوا لها من زوايا محدودة أولها
علاقتها بالواقع، وثانيها بوصفها نصوصا لغوية متكاملة لها طابعها
الخاص، وثالثها من زاوية القيمة والمكانة والأهمية بالنسبة للنثر
الأدبى.

١ - النص القصصى والواقع

إن هيئة البحث عن الفائدة النفعية المباشرة فى العمل الأدبى وربط هذه الفائدة بقيمة العمل من عدمها لدى نقادنا العرب القدماء كان لها دورها فى تحديد طريقة تعاملهم مع النصوص القصصية وربطها بالواقع الخارجى، الذى تمثل فى جانبين : أولهما جانب عملى نفعى مباشر .. وهو يعنى بما يحققه النص من فائدة نفعية ملموسة ، بصرف النظر عن طبيعة هذا النص أو خصوصيته المتمثلة فى صياغته اللغوية وتركيبه الداخلى وطريقة بنائه.

أما الجانب الآخر لهذا الواقع فهو يتعلق بالحقيقة ، أى مدى مطابقة النص القصصى للحقيقة، وهنا يطرح السؤال التقليدى هل هو صادق أو كاذب؟ أو هو خارج عن الصدق والكذب ؟

ومن أقدم النصوص القصصية التى حظيت باهتمام نسبي من نقادنا القدماء " كليلة ودمنة" ، غير أن تناولهم لها كاد ينحصر فى ربطها كنص بالواقع الخارجى . وفى مقدمة هؤلاء النقاد يعرض الجاحظ لها بوصفها إطاراً مرجعياً لمعلومات خاصة بطيائع الحيوان، ومن هنا جاء حديثه عنها فى كتابه الحيوان وفى سياق حديثه عن الفرق بين طباع الفيل والكلب . وفيما يلى بعض نصوص الجاحظ التى تعرض لهذا. قال الجاحظ :

• وما قرأه الناس من الأمثال في شأن الفيل التي
وجدها في كتاب كليله ودمته فمن ذلك قوله : أفلا ترى
أن الكلب يصبص بذنبه مرارا حتى تلقى له الكسرة ،
وأن الفيل المفتلم ليعرف قوته وفضله ، فإذا قدم إليه
علقه مكرما لم يأكل حتى يمسخ ويتسلق ... وقالت
العلماء في الرجل الفاضل : إنه لا ينبغي أن يرى إلا في
مكانين ، ولا يليق به غيرهما إما مع الملوك مكرما ، وإما
مع النساك متبتلا كالفيل إنما بهأزه وجماله في مكانين :
إما في برية وحشيا وإما مركبا للملوك * (١١)

فالملاحظ يتناول " كليله ودمته " بوصفها وثائق تمدد بما يفيد عن
طبائع الحيوان ، وعلى الرغم من أنه يذكرها بوصفها " أمثالا " ، فهو لا
يحدد طبيعة هذه الأمثال ، ذلك أنه لم يكن معنيا بالجانب الشكلي
الذي يتعلق بالصياغة الفنية في هذه النصوص ، وإنما كان مشغولا
بالقيمة المعرفية أي بوصفها مصدرا للمعلومات فقط .

وعلى الرغم من انحصار نظرة الجاحظ في هذا التصور النفعي
المحدود ، ففي هذا ما يكشف من بعض الوجوه عن حضور كليله ودمته
كص ، وفاعليتها في الحياة الثقافية العربية منذ وقت مبكر . وهذا
ما يؤكد عناية النقاد والمبدعين بالإشارة إليها دوما إذا ما قورنت
بالنصوص القصصية الأخرى ، إلا أن نظرة النقاد الآخرين اختلفت عن
نظرة الجاحظ إليها ، حيث تعاملوا معها بوصفها (نصا) يفارق الواقع

افتكاه رحمه الله إلى طبعه من نثره ، لعلنا نرى

بسبب طبيعته التخيلية ، وألحوا إلى شكلها الخاص الذى تميزت به ، وهو أنها تدور على ألسنة الطير والوحش . غير أن هذه النظرة كانت تضيق وتتسع حسب رؤية الناقد .

لقد رأينا فيما سبق أن ابن وهب الكاتب حصر " كليله ودمنة " فى نظرة جزئية ، فجعلها مثل الحيل البلاغية^(٢) ، وإذا كان فى هذا ما يكشف عن طبيعتها الخيالية إلا أن ابن وهب لم يكن معنيا بالاقتراب من هذه الطبيعة الخاصة بـ كليله ودمنة ؛ ذلك أنه لم يلتفت إلا لوظيفتها البلاغية ومحتواها الأخلاقى فقط ، وهو ما جعلها تحظى عنده بالتقدير ، الذى رفعها إلى مكانة القصص فى النص القرأنى .

وحين عرض الكلاعى " لكليله ودمنة " و"القائف " لأبى العلاء ، المعرى كانت بذرة الاهتمام بهما لديه أنهما تعتمدان على الخيال ، الذى يفارق الواقع . والخيال عنده يعنى الاختلاق والتزوير ، أى أنه مرادف للكذب الذى يقابل بدوره الحقيقة ، فحكايات " كليله ودمنة " وأحداثها كلها لا أساس لها من الصحة ، غير أن نظرة الكلاعى للكذب هنا فقدت البعد الأخلاقى الذى ربما يدنى من قبحتها - فى إطار المعالجة التقليدية للصدق والكذب من المنظور الأخلاقى - ، وبعبارة أخرى وقف الكلاعى على الجانب الإبداعى فى " كليله ودمنة " بمقارنتها بالواقع الخارجى ، فرأى أنها كاذبة بمعنى أنها متجاوزة للواقع (الحقيقة) ، لكنه وإن بدأ معنيا بالتصووص ذاتها ، حين أثبت تماذج من " القائف " على طريقة كليله ودمنة فى كتابه ، فهو لم يعن بتحليل هذا الجانب

الابداعى فيها، واكتفى بذلك المعالجة السطحية الخارجية وإن كانت تنطوى على إعجاب لم يستطع اخفاؤه^(٣٧).
وربما أراد الكلاصى أن يثبت أن كليلة ودمنة - وقصص الحيوان عسوما- شكل إخبارى من نوع خاص لمخالفتها الواقع وتجاوزها له ، لكنها فى الوقت نفسه شكل غير مستهجن . ورغم غياب المعيار الأخلاقى هنا فى تقييم الكذب فى هذا النوع من القصص ، فإن شبحه ما يزال ماثلا، ذلك أن التوسع فى الخيال فى كليلة ودمنة وأشباهاها له ما يبرره ، حيث رسخ فى الأذهان أنها مرتبطة بمغزى أخلاقى يسوغ لها أى توسع أو اختلاق أو تزوير.

وهذه النظرة ذاتها إلى اتساع الخيال لدرجة الاختلاق أو التزوير أو الكذب سبق أن لسانها لدى كل من ابن سينا وابن رشد فى تمييزهما بين الشعر والقصص ممثلا فى " كليلة ودمنة" من حيث علاقة كل منهما بالواقع. وقد وجدنا الفيلسوفين سوفا مخالفة " كليلة ودمنة" - دون الشعر- للواقع بشكل متسع بالتعقل والخبرة المستفادة من وراء ذلك^(٣٨). وبعبارة أخرى ، أرتبط التوسع فى الخيال ومفارقة الواقع فى " كليلة ودمنة" لدى الفيلسوفين الناقدين بالغاية الأخلاقية والمعرفية ويمدى خدعته لها.

وعلى هذا أصبحت " كليلة ودمنة" فى ذاتها بمثابة تقليد أدبى يقاس عليه الأعمال القصصية الأخرى لدى النقاد، كما أصبحت ذريعة يبرر بها بعض المبدعين أنفسهم مشروعية كتاباتهم القصصية ، فحين

يقدم الحريري على تقديم مقاماته بحرص على ذكر أن عمله ليس إلا امتداداً لكليلة ودمنة وماشابهها من قصص الحيوان^(١٥).
 إلا أن ابن الخشاب (أحد شراح مقامات الحريري) يرد عليه ، وقد عقد مقارنة بين كليلة ودمنة والمقامات، من منظور علاقة كل منهما بالواقع، وذلك في إطار الصدق والكذب . قال ابن الخشاب :

” وابن الحريري في الاحتجاج عليه بما ساقه من كلامه في هذا الفصل غالط أو مغالط ، إذ كان ما احتج به من الموضوعات على ألسنة العجماوات والجمادات لا يشبه ما أخذ فيه من ذكر الحارث بن همام وأبى زيد السروجي، لأن ما ذكر من ذلك في الكتاب المعروف بكليلة ودمنة أو حكايات السندباد موضوعة وضع الأمثال، لتفيد الحزم والتيقظ وتنبه على مواضع الزلل في الرأي لأخى الغفلة ، وتعطي التجربة لذي المغرة، ولذلك وضعت الأمثال... وقد ضرب الله الأمثال في كتبه المنزلة على أنبيائه عليهم السلام، بما يخرج عن هذين الضريين، ويجل عن التشبه بما في كليلة ودمنة وما جرى مجراه، فإنه مجرد التجربة يلتبس فيه صدق بكذب ، إذ كان في خروجه عن المألوف ومباينته المعروف ظاهراً لكل واحد ، لأن الأسد لا يخاطب الثعلب على الحقيقة ولا النمر الشجرة ، ولا القرد السلحفاة، ولا الحمام الشاة، إذا أخبر به مخبر لم يلتبس

بصدق، فعلم المقصود به بديهة ، والإخبار عن الحادث
والسروجى يمكن أن يكون مثله ، وإن لم يكن ذلك فهو
كذب لا محالة ، يلتبس مثله بالصدق، إذ غير مستحيل
فى العرف والعادة أن يوجد فى الناس داهية يكنى أبازيد،
ويكون من سروج، ويكون من البلاغة والخلاص فى
التصرف فى أبواب الحيل فى المتعارف ، ما حكى الحادث
بن همام عنه ، وكذلك وجود الحادث واتفاق اجتماعه مع
أبى زيد على ما وصف ابن الحريرى ، فهذا يشبه الصدق،
ويدخل تحت إنكاره ، فهو كذب ، لأن واضعه لا يدعى
صحته، والأول لا يشبه الصدق من وجه ، فأمره غير
مخيل، وقد بان أنه غالى فى التمثيل أو مغالط^(١٦).

وليس يخاف أن ابن الخشاب فى رده على الحريرى جعل تجاوز
"كليفة ودمنة" للواقع أو المألوف أمراً مقبولاً فى الوقت الذى تصبح فيه
المقامات غير مقبولة، على الرغم من عدم تجاوزها لهذا الواقع من
حيث مصداقية تحقق شخصياتها. والسبب فى ذلك أن كليفة ودمنة
تعتمد على المجاز الواضح الذى لا مجال فيه للالتباس بين صدق أو
كذب ، لأن الأسد لا يخاطب الثعلب على الحقيقة ولا النمر الشجرة ولا
القرد السلحفاة ولا الحمام الشاة... "فشخصيات " كليفة ودمنة"
تعتمد على الإغراب لأنها ليس لها وجود فى الواقع، ويدعم هذه
النظرة إلى المجاز فى " كليفة ودمنة" الدور الأخلاقى الوعظى الذى تقوم

به ، ويكسبها مشروعية لاجدال فيها ، فالاغراب والبعد عن الواقع فيها مشروط بتحقيق ذلك الهدف البعيد ، الذى لا يصعب على المتلقى أن يصل إليه . وبعبارة أخرى يمكن القول أن الفاعلية الوظيفية "لكلبلة ودمنة" تكمن وراء هذا الكذب التخيلى فيها ، وتسوغ وجوده.

أما المقامات فالوضع فيها مختلف تماما فى نظر ابن الخشاب ، فالشخصيتان المحوريتان فيها (الحارث بن همام وأبو زيد السروجى) محتملتا الوجود فى الواقع ، أى من الممكن - على حد قول ابن الخشاب - وجود شخصيات مثلهما تتعلّى بتلك الصفات وتقوم بالأفعال ذاتها ، وقرب هاتين الشخصيتين من الواقع يبعدهما عن الاغراب المتحقق فى " كلبلة ودمنة " ، وبالتالي يلتبس الصدق بالكذب فى المقامات ولا تصبح الحدود بينهما واضحة أو فاصلة ، وتفصيل ذلك أن شخصيات مثل شخصية أبى زيد السروجى والحارث بن همام شخصيات غير مخيلة ، نظرا لاحتمال وجودها فى الواقع ، وهذا يعنى أنها صادقة من بعض الوجوه ، لكن وجود مثل هذين النمطين من الشخصيات غير مقبول من الناحية الأخلاقية ، كما أن الكاتب نفسه - فى نظر ابن الخشاب - لا يدعى ولا يستطيع أن يدعى صدق وجودهما ، وكذلك فإن القول بكذب تحقق مثل هذه الشخصيات يبدو أمرا غير واضح ، وباختصار يمكن القول بأن هذه الشخصيات لا تقع خارج دائرة الصدق والكذب كما هو الحال فى " كلبلة ودمنة ".

وعلى هذا تبدو الوظيفة الأخلاقية هى التى تبرر قبول كلبلة ودمنة

مع تجاوزها للواقع من خلال الكذب التخيلي، وفي الوقت نفسه تبدو الوظيفة الأخلاقية سببا رئيسيا في عدم قبول المقامات مع أنها أكثر قربا من الواقع وأكثر ارتباطا به . وهنا ممكن الخطورة فالمتلقي لن يشغل بالا بطبيعة المجاز في " كليله ودمته " ، وما إذا كان الحيوان يتكلم أو لا ؟ وإنما يكون مشغولا بما يقوله وفحواه ، وبهذا يصل سريعا إلى المفزى المراد إبلاغه أما في حالة المقامات، فإنه سيشتغل بطبيعة الشخصية وطبائعها والجوانب المثيرة فيها، وشخصيات المقامات في الغالب الأعم مستهجنة أخلاقيا ودينيا، حتى لو كانت تنطوي على العبرة أو العظة، فإن انشغال المتلقي بها في ذاتها - وربما الرغبة في الاقتداء بها إعجابا - سوف يؤدي إلى إفساد الرسالة أو إعاقة الوصول إليها على النحو التام.

وقد لا ننسى أن ابن الخشاب ، وهو أحد ممثلي الثقافة الرسمية، كان معجبا بخص العوام (الشفاهي) ، غير أنه مع إحساسه بالقيمة الكامنة للإبداع الشعبي العامي كان من المتعالمين على هذا اللون من الإبداع وميدعيه (الجهال) ، وليس غريبا هنا أن يعترض ابن الخشاب على المقامات ، ويرى أن ميدعها يغالط حين قرن عمله " بكليته ودمته "، فموقفه من المقامات وشخصياتها هو موقف المتعالي الذي يفرض وصايته الدينية والأخلاقية ، التي تصبح بمقتضاها شخصيات المقامات شخصيات رذيلة وغير مقبولة أخلاقيا واجتماعيا.

وموقف ابن الخشاب من المقامات يعكس موقفا عاما من القص ،

وقد رأينا كيف كان القص الشفاهى مستهجنا، وهذا الاستهجان ينسحب على المقامات، وذلك بسبب تدنى الشخصيات التى تصورها لاوتباطها بعالم التسول والاحتفال. ويعبر عن هذا صراحة ابن الطقطقى وهو أحد ممثلى الثقافة الرسمية وصاحب كتاب " الفخرى فى الآداب السلطانية "، يقول ابن الطقطقى :

المقامات لا يستفاد منها سوى التمرن على الانشاء والوقوف على مذاهب النظم والنثر ، نعم ومنها حكم وحيل وتجارب ، إلا أن ذلك مما يصغر الهمة ، إذ هو مبنى على السؤال والاستجداء والتحيل القبيح ، على تحصيل النزر الطفيف ، فإن نفعت من جانب ضرت من جانب ، وبعض الناس تنبهوا على هذا من المقامات الحريرية ، والبديعية ، فعذل ناس إلى نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين ، على بن أبى طالب، عليه السلام ، فإنه الكتاب الذى يتعلم منه الحكم والمراعى والخطب والتوحيد والشجاعة ، والزهد وعلو الهمة ، وأدنى فوائده الفصاحة والبلاغة^(٧).

لقد ارتبطت نشأة المقامات بالتسول ، حيث اعتمد فن المقامة على استيعاء شخصيات شعبية كان لها وجودها منذ وقت مبكر فى البيئة العربية ، خاصة الشخصية الرئيسية المتجسدة فى شخصية أبى الفتح السكندرى المحتال البليغ، والتى يراها بعض الدارسين تجسيدا لأحد

بخلا الجاحظ " خالد بن يزيد القاصي البليغ" (١٨) ، ومن هنا وسمت
المقامات كشكل أدبي بالاحتفاظ ، وحصرت الفائدة التي تسوغ
وجودها في مجرد كونها وسيلة تعليمية للتدرب على الانشاء . وفي
القول ، وبالتالي ، لم يهتم بقيمتها الإبداعية الحقيقية ، وقوبلت بهذا
التقييم الأخلاقي .

وقد قدم ابن الطقطقي " نهج البلاغة" كنموذج معارض للمقامات ،
وما ينبغي أن تنطوي عليه الكتابة الجيدة من قيم أخلاقية رفيعة أولا ،
أما الصياغة اللغوية الجيدة فهي أمر تال لذلك ، وبعبارة أخرى يتقدم
[المحتوى الأخلاقي] كضامن أساسي للكتابة الجيدة ، فيقدر ماتقدم
الكتابة للمتلقى من نفع أخلاقي يعلو قدرها ، أما معيار الفصاحة
والبلاغة فهو يلي ذلك المعيار الأخلاقي .

والمقامات تفتقد هذا الأخير ، فعلى الرغم من اعتراف ابن الطقطقي
الضمني بوجودها الفنية من حيث الصياغة اللغوية ، حتى لتصبح وسيلة
للتدرب على الانشاء ، فإنها مثهارة أخلاقيا لانتقادها ذلك المحتوى
الأخلاقي الرفيع ، وذلك بسبب اعتمادها على شخصيات متدنية
اجتماعيا من لصوص ومحتالين ومتسولين .

ومن المثير أن مبدعي المقامات كانوا واعين بهذا الاستهجان العام
للقص ، وللمقامات بوصفها شكلا من أشكاله ، فالحريري يقول أنه يعلم
مسبقا أن مقاماته سوف تقابل بالفض والاستهجان ، ويعلن ذلك في
مقدمة مقاماته :

«وأرجو ألا أكون في هذا الهذر الذي أوردته والمورد الذي توردته كالباحث عن حفته بظلفه ، والجادع مارن أنه يكفه فالحق بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، على أنى وأن أغعض لى الفطن المتغابى ، ونضع عنى المحب المحابى ، لا أكاد أخلص من غمر جاهل أو ذى غمر متجاهل ، يضع منى لهذا الوضع ، ويندد بأنه من مناهى الشرع ، ومن نقد الأشياء بعين المعقول وأنعم النظر فى مبانى الأصول ، نظم هذه المقامات فى سلك الإفادات ، وسلكها مسلك الموضوعات عن العجماوات والجماادات ، ولم يسمع بمن نبا سمعه عن تلك الحكايات ، أو أثم روايتها فى وقت من الأوقات ، ثم إذا كانت الأعمال بالنيات ، وبها انعقاد العقود الدينية ، فأى حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه لا للتصويه ونحا بها منعى التهذيب لا الأكاذيب^(١) .

هكذا توقع الخريرى غض الناس لمقاماته - من أمثال أبى الخشاب - وذلك من منظور دبنى وأخلاى يتعارض وطبيعة الشخصيات ، التى تقدمها مقاماته . لكنه يقدم على مغامرة الكتابة مبررا ذلك بأن مايفعله ليس بدعا ، وإنما هو استمرار لثراث قصصى سابق عليه ، يشمل فى قصص الحيوان التى كانت تهدف إلى تقديم القائدة والحكمة ،

وهو أيضا يهدف إلى تحقيق فوائد نفعية محائلة من خلال مقاماته.
ودفاع الحريرى عن مقاماته يكشف عن قصور النظرة النقدية فى
تناول القصص وعدم تقدير قيمتها الفنية ، كما يكشف عن تحكم
المعيار الأخلاقى فى التعامل مع أشكال القصص.

وعلى هذا مثلت كليفة ودمنة تقليدا أدبيا ليس باعتبار شكلها
التميز فى ذاته ، وإنما لاستخدام هذا الشكل وسيلة لتحقيق غاية
أخلاقية أبعد ، وهذا ما جعل النظر إلى هذه الأشكال القصصية النثرية
التميزة عن الرسائل والمخطب متركزا فى علاقتها بالواقع الخارجى ،
القرب والبعد ، أو الصدق والكذب على خلفية أخلاقية يمكن أن يقبل
على أساسها الكذب الواضح (التخيل) أو الاختلاق أو التزوير ، فى
الوقت الذى يرفض فيه الصدق أو الصدق الملتبس بالكذب. وقد
اعتبرت المقامات من هذا المنظور انقطاعا عن قصص الحيوان أو كليفة
ودمنة كتقليد أدبى راسخ ومعتد به لدى النقاد المعنيين بالنثر.

وقد تواترت هذه العلاقة الشرطية بين القصص والواقع الخارجى من
منظور الصدق والكذب ، وذلك من خلال بعض الإشارات التى وردت
لدى بعض المفكرين المعنيين بالأدب - عموما - كالتوحيدى ، حيث نراه
يقدم ألف ليلة وليلة " وكل ما جرى مجراها على أنها " خرافات " ، ذلك
لانتطائها على مخالفة شديدة للواقع ، والتوحيدى يصف " ألف ليلة
وليلة " بأنها " حديث " وضع فيه الباطل وخلط بالمحال " .

وعلى الرغم من أن ألف ليلة وليلة عرفت كقصص مكتوب ، فإن

تأثير الشغوية يبدو واضحا فى وصفه لها بأنها حديث أو حكى يعتمد على المشافهة، وهذا على أية حال أحد المفاهيم المطروحة للقصص المكتوب خاصة (ألف ليلة) التى ارتبطت فى الأذهان بأنها حكايات يحكى شفاها كما ورد ذلك فى النص نفسه . والباطل والمحال اللذان تتشكل على أساسهما قصص " ألف ليلة وليلة " يعنيان أقصى مخالفة للواقع وأبعد تجاوز له، لمخالفتها للحقيقة وتجاوزها لما هو ممكن إلى ما هو مستحيل. ومن هنا وسمت بأنها خرافات . وهذه التسمية كانت هى السائدة بالنسبة لهذا النوع من القصص ، فقد سبق أن وسمها المسعودى فى أول اشارة إلى ألف ليلة وليلة بأنها خرافات مصنوعة^(١٠)، وكذا فعل ابن النديم أيضا^(١١) . وإذا عدنا إلى التوحيدى وجدناه يسوغ مثل تلك المخالفة لفرط الحاجة إلى هذا النوع بالنسبة لنوعية خاصة من المثقفين هم الصبية والنساء . وتلك قضية أخرى سنعرض لها فيما بعد.

٣- النص القصصى كقول لغوى سردي

فى ظل عدم الاهتمام بظاهرة القص بصفة عامة وغياب المفهوم الواضح له كجنس أو شكل أدبى متميز، ليس هناك طموح فى وجود تصور محدد للطبيعة السردية للنصوص القصصية التى تحدث عنها نقادنا فيما سبق، إلا أن هذا لا يحول دون تأمل مدى فهمهم للطبيعة الخاصة بهذه النصوص كنصوص لغوية من خلال تناولهم المحدود لها؛ خاصة وأن معالجتهم العارضة لها ركزت على النصوص ذاتها دون القاص والمتلقى على حد سواء .

وتتبعنا للتسلسل التاريخى نعود إلى ابن وهب الكاتب وحديثه عن كلفة ودمنة، فعلى الرغم من عدم عنايته بها كنصوص لغوية ذات طبيعة متميزة وعلى الرغم من رؤيته الجزئية لها تستوقفنا عبارة لها أهميتها جاءت فى سياق حديثه السابق، قال ابن وهب :

” ولذلك جعلت القديما، أكثر أديابها ومادونته من علومها بالأمثال والقصص عن الأمم ، ونطقت ببعضه على ألسن الطير والوحش ، وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونة بذكر عواقبها والمقدمات مضمومة إلى نتائجها ، وتصريف القول فى ذلك حتى يتبين لسامعه ما ألت إليه أحوال أهلها عند لزومهم الآداب أو تضييعهم إياها“ (١٣٦).

ففى هذا القول ما يكشف عن فهم ما للطابع السردى لقصاص الحيوان (كليلة ودمنة وأمثالها) ، حيث يتم الإخبار أو السرد وفقا لبناء خاص له بداية (مقدمة) ونهاية (نتيجة) مترتبة على هذه البداية ، وبعبارة أخرى يلح ابن وهب إلى تتابع سردى تقوم على أساسه حكايات * كليلة ودمنة بشكل منطقى تنبنى فيه النتائج على المقدمات .

إلا أن هذا الفهم للتتابع السردى بظل عاما وغير محدد ، لا يسانده تحديد ما للغة السرد أو الكيفية ، التى يدور بها القول على ألسنة الوحش والطير لدى نقادنا ، فضلا عن أنه بظل موجهها بالغاية الأخلاقية المهيمنة على الطريقة ، التى عالج بها ابن وهب قصص " كليلة ودمنة " ، والتى تحول النظر عن البناء الفنى الذى يعتمد فى تطوره وتسلسله على تقنيات خاصة ، تستخدم وفق منطق فنى خاص إلى محتوى أخلاقى محض ، تصبح فيه النتيجة المشار إليها هى - فقط - العظة (أو الدرس المستفاد) المترتبة على مقدمة أو عدد من المقدمات ، أى مجموعة الأفعال والسلوكيات الحميدة أو الرذيلة .

والحديث عن " كليلة ودمنة " يقودنا مرة أخرى إلى المقامات ، ولعلنا نتذكر أن ابن عبد الغفور الكلاعى قد ميز بينهما وأوردهما فى تصنيفه لأشكال النثر منفصلين ، وقد أطلق على الأولى حكايات ، وذكر الثانية باسمها أى " المقامات " ، واعتمد فى حديثه عن المقامات على نص للحصرى القيروانى ، اقتبسه بكامله ، ولم يضيف إليه شيئا ولم يعقب عليه . ولعل من الأهمية أن نذكر نص الحصرى هنا لقيمة

ما يتطوّر عليه من فهم للقص من خلال شكل متميز من أشكاله وهو المقامات. ومن الأهمية أن نقول إن الحصرى كان من الأدباء الموسوعيين، قلم يكن ناقدًا محترفًا، ومن هنا تختلف نظراته عن نظرة النقاد، وسيبين هذا في نصه الأتى. قال الحصرى فى حديثه عن بديع الزمان الهمذانى :

" كلامه غرض المكاسر أنيق الجواهر، يكاد الهواء يسرقه لطفًا والهوى يعشقه ظرفًا، ولما رأى أبًا بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى أغرب بأربعين حديثًا، ذكر أنه استنبطها من يتابع صدره وانتجها من معادن فكره... عارضها بأربعمئة مقامة فى الكدية، تذوب ظرفًا وتقطر حسنًا، لا مناسبة بين المقامتين لفظًا ولا معنى، عطف مساجلتها، ووقف مناقلتها بين رجلين ، سقى أحدهما عيسى بن هشام والآخر أبًا الفتح الاسكندرى ، وجعلهما يتهاديان الدر ويتنافسان السحر فى معان تضعك الحزين ، وتحرك الرصين ، بتطلع فيها كل طريقة ، ويوقف فيها على كل لطيفة ، وربما أفرد أحدهما بالحكاية ، وخص أحدهما بالرواية" (١٣).

يتم نص الحصرى عن ادراك لأبعاد الظاهرة القصصية ، ذلك أنه رأى فى المقامة حكاية تدور حول بطل، يقوم بسردها راوٍ. لقد استطاع أن يميز بين يبعدين من أبعاد القص، هما الحكاية كمجموعة أحداث تدور حول بطل ما، والسرد وهى العملية التى يقوم بها الراوى وينتج عنها النص القصصى. كما أدرك الحصرى عنصرًا من عناصر القص وهو

الحوار وذلك من خلال استخدامه لمصطلحي (المساجلة) ، (والمناقلة) ، وفيما يبدو أنه كان واعيا بوجود القص كشكل أدبي مستقل له قيمته المستمدة من بنيته الخاصة به ، يؤكد ذلك أنه حاول تأصيل المقامات كشكل قصصى أدبي متميز ، فردها إلى ماسبقها من هدايات أولية تمثلت في أحاديث ابن دريد . وسواء كان ذلك صحيحا أو غير صحيح ، فالحصرى لم يشغل بالفاعلية الوظيفية للمقامات أخلاقية كانت أو تربوية ، كما أنه لم يهتم اهتماما كبيرا بالصناعة اللفظية فيها ، وإن لم يغفلها تماما كما يبرز النص ذلك ، ومن ثم وجه عنايته إلى الطابع السردي الخاص بها ، الذى يميزها عن أشكال النثر الأخرى .

ووعى الحصرى بخصوصية النص القصصى بوصفه سردا لم يُشأ له الاستمرار رغم حرص الكلاعى على اقتباس نص الحصرى بكامله دون أية إضافات أو تعقيب منه كما سبق أن أشرنا . كما أننا لم نجد أثرا ما لفهم الحصرى لدى نقاد النثر - من أمثال الكلاعى - عدا تعريف ابن الأثير السابق للمقامة من حيث إنها حكاية تنتهى إلى مخلص ، على حد قوله . وقد رأينا كيف أنه قدم هذا التعريف فى سياق السلب ، لأنه عالج المقامة بوصفها قالباً غطيا ثابتا جامدا ، وبعبارة أخرى رأى فيها نمطا من أنماط الكتابة النثرية غير المبدعة ، إذا ما قورنت بالكتابة الديوانية . ووقف ابن الأثير عند هذا الحد فلم يعن بفحص ذلك القالب ولم يقف على ما يميزه لغويا عن الكتابة الديوانية لأنه لم يكن مشغولا به أصلا .

وربما نجد امتداداً لوعى الحصرى - أو ما يوازيه - لدى الحريرى، فى مقدمته السابقة لمقاماته ^(١٤)، حيث رأى فى مقاماته امتداداً لكليلة ودمنة بوصفه نصاً قصصياً سردياً، مدركاً أن عمله ينتمى إلى تراث سابق له خصائص مشتركة ، وإن تنوعت أشكاله ، وهو أمر لم يدركه ابن الخشاب لأنه كان معنياً بفرض الوصاية الدينية الأخلاقية ، والتي تقتضى بدورها مهاجمة مثل هذا اللون من الأدب.

٣ - مكانة القصة وأهميته

القصة / الخطابة / صناعة الترويل

إن تفقيب القصة كجنس أدبي نثرى لدى معظم نقادنا العرب القدماء ، وتهميشه لدى بعضهم الآخر . وما صاحب هذا من قصور النظر النقدية إلى الإبداع القصصى المتمثل فى بعض الأعمال القصصية التى أشار إليها بعضهم عرضاً ، قد بدا متسقاً مع الموقف العام السائد فى ثقافتنا العربية الإسلامية القديمة ، الذى كان يستهجن عملية القصة بأركانها من قصاص ومثلقين فضلاً عن القصص نفسه ، سواء كان شفاهياً أو مكتوباً .

وقد كشف استهجان القصة عند النقاد عن انقسام ثقافى واضح بين الثقافة الرسمية ، التى صدروا عنها وبين الثقافة الشعبية ، التى كان يمثلها مبدعو القصة ومثلقوه ، ومن هنا تضاءلت أهمية القصة وقيمتها بالنسبة لنقادنا العرب القدماء . ويبدو هذا التضال أكثر وضوحاً إذا ما قورن القصة والاهتمام به بصناعتين نثريتين أخريين هما الخطابة وصناعة الترويل . وربما لاحظنا فيما سبق كيف حرص النقاد على إدراجهما فى تصنيفهم لأشكال النثر . وقد تحدت قيمة كل منهما بمدى النفع المباشر الذى تقدمه . حيث ارتبطتا بأداء وظائف نفعية مباشرة مشتركة بينها تتعلق بالسياسة والدين ، وإن كانت الخطابة هى

الجنس السابق على صناعة الترسل في أداء هذه الوظائف؛ ولهذا كانا هما الجنسان الثريان المبرزان في مواجهة الشعر.

ومن هنا كان التنافس القائم بين الشعر والنثر ممثلاً في هذين الجنسين (الخطابة- الترسل). وهو تنافس شغل به نقادنا القدماء على نحو لا يمكن تجاهله، وتحديد مكانة الخطابة وصناعة الترسل، وتحديد وظائفهما التي أسقطت عن القص عند النقاد. ويبدو هذا واضحاً في نصين، أولهما لابن وهب الكاتب والآخر لأبي هلال العسكري:

يقول ابن وهب:

«فالخطيب تستعمل في إصلاح ذات البين، وإطفاء
ثائرة الحرب وحالة الدماء والتسديد للملك، والتأكيد
للمعهد في عقد الأملاك وفي الدعاء إلى الله عز وجل،
وفي الإشادة بالمناقب، ولكل ما أريد ذكره ونشره وشهرته
في الناس. والترسل في أنواع من هذا، وفي
الاحتجاج على من زاع من أهل الأطراف وذكر الفتح،
وفي الاعتذارات والمعاتبات وغير ذلك مما يجري في
الرسائل والمكاتبات.» (١٧)

تلك هي الوظائف التي يحددها ابن وهب للخطابة، وهي مقدمة
عنده على صناعة الترسل، وإن كانت هذه الوظائف مشتركة
بينهما. والسمة البارزة لهذه المهام المحددة لكل من الخطابة والترسل
أنها ترتبط بشئون السلطة السياسية والدينية. ويبدو الأمر أكثر

وضوحا ومباشرة عند أبي هلال العسكري، الذي يذكر اختصاصهما بأمر السلطان والدين ، ثم يخص الخطابة بالدين والترسل بالسياسة . وهو اختصاص يشير إلى الوضع المتأخر الذي استقر عليه الحال بالنسبة للخطابة التي اقتصرَت مهمتها على الدين ، في حين أصبحت فيه الكتابة أداة مباشرة للسلطان. يقول العسكري:

«ومما يعرف أيضا من الخطابة والكتابة أنهما مختصتان بأمر الدين والسلطان. وعليهما مدار الدار، وليس للشعر بهما اختصاص».

« أما الكتابة فعليها مدار السلطان ، والخطابة لها الحظ الأوفر من أمر الدين لأن الخطبة شطر الصلاة ، التي هي عماد الدين في الأعياد والجمعات والجماعات ، وتشتمل على ذكر المواعظ التي يجب أن يتعهد بها الإمام رعيته ، لئلا تدرس من قلوبهم آثار ما أنزل الله عز وجل من ذلك في كتابه إلى غير ذلك من منافع الخطب... ولا يقع الشعر في شيء من هذا موقعا»^(١١).

وبناء على اضطلاع الخطابة والكتابة بأداء هذه الوظائف العملية المباشرة، فإنهما يرتقيان إلى مكانة تجعلهما يفوقان الشعر في معرض المنافسة والمفاضلة بينهما ومن هنا يتمتع الخطباء والكتاب بمكانة اجتماعية لا يرقى إليها الشاعر أو القاص، فالخطابة من الآت الزعامة والرئاسة، وهذا مسوغ لارتقائهما وعلو مكانتهما بالنسبة لأجناس النشر.

بل إن الخطباء وضعوا فى تناقص مع الشعراء فى المكانة الاجتماعية منذ العصر الجاهلى . ولهذا يجعل المرزوقى وهو أحد نقاد الشعر المتحيزين للنثر - من أسباب أفضلية النثر (مثلا فى الخطابة) على الشعر ، أن الخطابة يختص بها الزعماء والرؤساء فقط . وهو أمر لا يتحقق بالنسبة للشعر . ويحتج لهذا بمكانة الخطباء فى العصر الجاهلى :

وأعلم أن تأخر الشعراء عن رتبة البلغاء ، موجه تأخر المنظوم عن رتبة المنثور عند العرب لأمرين: أحدهما أن ملوكهم قبل الإسلام وبعده كانوا يتجهون بالخطابة والافتتان فيها ، ويعدونها أكمل أسباب الرياسة وأفضل آلات الزعامة ، فإذا وقف أحدهم بين السماطين لحصول تنافر أو تضامن أو تظالم أو تشاجر ، فأحسن الاقتضاب عند البداية ، وألجع فى الإسهاب وقت الإطالة ، أو اعتلى فى ذروة منبر ، فتصرف فى ضروب من تخشين القول وتليينه داعيا إلى طاعة أو مستصلا لرعية أو غير ذلك مما تدعو الحاجة إليه ، كان ذلك أبلغ عندهم من إنفاق مال عظيم وتجهيز جيش كبير... وكانوا يأنفون من الاشتهار بقرض الشعر وبعده ملوكهم دناءة^(١٧) .

وحديث المرزوقى يدور حول المفاضلة بين الشعر والنثر ، وتفضيل النثر على الشعر . والنثر عنده يعنى الخطابة والترسل ، وسبب هذا

التحدد مايقوم به كل منهما من وظائف نفعية ملموسة ، وإن كان التركيز فى هذا النص على الخطابة فقط ، لأنها وسيلة للملوك والرؤساء فى تدبير شئون بلادهم وملكهم وراثاتهم ، ومن هنا تعلق مكانة الخطيب، لتفوق مكانة الشاعر.

والإعلاء من شأن الخطيب دون الشاعر قضية مثارة منذ العصر الجاهلى ، لاقتراح الخطابة بالرئاسة والحكمة والشرف ، لأنها كانت خاصة بالسادة والزعماء فى الوقت الذى اقتصر فيه الشعر بالتكسب والارتزاق. (١٨) وكما جعل المرزوقى للخطابة والخطباء هذه المكانة التى تفوق الشعر والشعراء ، فإنه أضفى على صناعة الترسل سمات، يجعلها صناعة أكثر صعوبة وتعقيدا من صناعة الشعر ، لأنها تتطلب قدرات خاصة لا بد من توافرها فىمن يقدم عليها. كما تتطلب معرفة واسعة ومتشعبة ، لا يرقى إليها إلا القليل من الناس، وهذا كله يرتد إلى خطورة الدور الذى تقوم به هذه الصناعة وحساسيته ، لأنها مرتبطة بشئون الحكم والبلاد فى الداخل والخارج. (١٩)

ويتكرس هذا المعنى نفسه عند ابن الأثير - بعد ذلك - فىرى أن النشر لاينال إلا بعد تحصيل أدوات بعينها على عكس الشعر الذى يستطيع قوله من لايعرف أدواته قط كالسوقة والعامة من أرباب الحرف والصنائع. (٢٠)

ويترتب على هذا أن تصبح مكانة الكاتب أعلى من مكانة الشاعر، فيقول ابن الأثير فى سياق المفاضلة بين الشعر والنشر (كتابة الرسائل):

وإن الناثر تعلو درجته حتى ينال الوزارة للخلفاء والملوك، وأما الشاعر فلا تعلو درجته عن رتبة المستعطفين ومنزلة الطالبين لما في أيدي الناس، ولولا فضل الناثر وما عرف من شرف صنعته والحاجة إليها، لما رقى إلى درجة الوزارة، وكذلك الشاعر، فولا كساد صنعته والاستغناء عنها، لعلت درجته، وارتفعت منزلته، ولما كان في طول عمره كلا على الناس، وهذا شيء، مطرد لم يزل، وقد شهد رأي العين^(٢١)

يحدد كلام ابن الأثير بوضوح المكانة الاجتماعية لكل من الكتاب والشعراء، كما يوضح أن هذه المكانة مترتبة على مدى أهمية صناعة كل منهما وقيمتها الاجتماعية وبقدر أيضا أن التفاوت الكبير بين مكانة الكتاب ومكانة الشعراء حقيقة، لا ترتبط بعصره فقط، بل هي حقيقة سابقة ومطردة. وتبدو أهمية كلام ابن الأثير من أنه يقر واقع حال الكتاب في المجتمع العربي الإسلامي منذ أن دونت الدواوين، لأنهم كانوا طبقة متميزة منذ أن استقرت الدولة الإسلامية في عصر بنى أمية، ذلك أنهم ارتبطوا بدوائر السلطان وحظوا بمناصب مهمة في الدولة، وذلك بسبب خطورة عملهم وندرتهم في الوقت نفسه، فتحولوا من مجرد أدوات للسلطة إلى أصحاب نفوذ. ومن الواضح أن وضعهم كان يثبت ويزداد رسوخا، كلما تقدم الزمن، حتى عصر ابن الأثير. ولم يعد هناك وجه للمقارنة بينهم وبين الشعراء الذين كانوا يلهمون سعيًا لاستجداء الخلفاء والملوك ذوي السلطة، ساعد على ذلك تدهور

حال الشعر منذ القرن الخامس الهجرى .

ومن المهم أن نذكر - هنا - بإشارة ابن الأثير السابقة - التى وردت فى الفصل الأول من هذه الدراسة - إلى تفوق الكتابة الديوانية شكلا وموضوعا على المقامات كشكل من أشكال القص ، فى الوقت الذى كادت تنوارى فيه الخطابة ، مما يؤكد ارتقاء الكتابة الديوانية لدى ابن الأثير، بحيث أصبحت أرفع الأجناس الشعرية مكانة ، على نحو لم يعد يضارعها فيه الخطابة أو الشعر أو القص . وهذا يشير بدوره إلى أن الكتابة الديوانية - فى العصور المتأخرة - قد أخذت المكانة التى كانت قد استحوزت عليها الخطابة من قبل .

ومن هنا فقد تلازم الحديث عن الخطابة والكتابة الديوانية (صناعة الترسل) فى كتابات النقاد - كما رأينا- باعتبار هذه المكانة المتبادلة بينهما ، وعليه فقد عمدت الخطابة وصناعة الترسل كجنسين أدبيين نثرين رسميين. ومن هنا كان اهتمام النقاد - بصفة عامة - بهما على نحو لا يقارن به التفاتهم إلى الأشكال القصصية بتنوعها وتعددتها ، كما تحققت فى تراثنا الأدبى ، ومن هنا أيضا حرص النقاد الذين عثروا بالنثر على تثبيت هذين الجنسيتين الأدبيين دون غيرهما بشكل يثير الانتباه، على الرغم من التفات بعضهم إلى بعض أشكال القص عند العرب القدماء.

وهذا الموقف من النقاد يعنى أنهم كانوا يعبرون عن وجهة النظر الرسمية وبيروجون لها، تلك التى كانت تحرص على أن تكون الخطابة

والكتابة الديوانية واجهتين أساسيتين للأدب الرسمى، وما ينبغي أن تكون عليه الكتابة الأدبية الرفيعة، وما يدعم هذا أن النقاد الذين عثوا بالثر، فضلا عن أنهم كانوا كتابا، كان لهم وضعهم الرسمى بوصفهم من أصحاب الوزارات مثل ابن عبد الغفور الكلاعي وابن الأثير.

وقد اتضح لنا فيما سبق كيف كان موقف النقاد العرب القدامى من القصص الشفاهى متسقا مع النظرة السائدة المهيمنة التى تمثل وجهة النظر الرسمية الحريصة على مجابهة أية أشكال إبداعية مغايرة لما هو معترف به. لقد فرض الموقف النقدي التراثى معايير نقدية تسببت فى تغييب القص عند بعض النقاد، وتهميشه عند بعضهم الآخر. وهذه المعايير لم يكن لها أدنى علاقة بالقص كجنس أدبى، ذلك أنها كانت تتعلق بالوظائف العملية النفعية ومدى علاقتها بالدوائر الرسمية البلاطية، كما أنها كانت تستند فى تقييمها للقص إلى نوعية المتلقين لهذا الفن والمبدعين أيضا.

ويمكن القول بوضوح إن القص افتقد الوظائف النفعية المباشرة التى كان يقوم بها كل من الخطابة والكتابة الديوانية فى الإطار الرسمى المرتبط بالسياسة أو الدين. كما أنه كان موجهًا لطبقة العوام والجهال، فضلا عن أن المضطلعين به هامشيون، افتقدوا المكانة الاجتماعية الرسمية والمرموقة التى تمتع بها الخطباء، أولا ثم الكتاب بعد ذلك.

ومن الملاحظ أن هذه النظرة لم تقتصر على القصص الشفاهى، بل تجاوزتها إلى القصص المكتوب، الذى أغفل ذكره لدى معظم النقاد.

وأسقط من تصنيفهم لأشكال النشر. وإذا كان القصص الشفاهي الذي يناظر الخطابة لاعتماد كليهما على شفوية الأداء وأسبقية الوجود ، قد وسم بالتدني وكان موضع ازدراء واستهجان كما بدا لنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة، فقد أفتقد القصص المكتوب مثل المقامات الوجهة الرسمية التي أحاطت بنظيره (كتابة الرسائل) حيث وضع كقصص ، كما وضع مبدعوه ومتلقوه أيضا موضع إزدراء واستهجان. وهذا كله يؤكد من جديد النظرة المتعالية على القصص والقصص وتكريس الانقسام بين الخواص والعوام والأدب الرسمي والأدب العامي، فضلا عن تغليب أدب الخواص على أدب العوام الذي أصبح يتضمن القصص كله شفاهيا كان أو مكتوبا.

القصص / المعارف العروبية / السياسية

بدا واضحا ذلك الانقسام بين الأدب الرسمي (أدب الخواص) والأدب غير الرسمي (أدب العوام) ، وأن هذا الانقسام قائم على أساس المهام التي يضطلع بها كل منهما، فالأول جاد ونافع ومفيد ، أما الآخر فلا يهدف إلا للتسلية فقط. ومن هنا اهتم النقاد بالرسمي فقط، وقد بدا هذا واضحا - فيما يخص النشر- في الاهتمام بالخطابة وصناعة الترسل دون القصص على تنوعها وتعدد أشكالها وحضورها في الواقع الثقافي آنذاك.

ويكفي أن يضع ابن النديم في مصنفه الكبير «الفهرست» المؤلفات القصصية المدونة والمؤلفة تحت مسمى «الأسمار والخرافات»، ويضم

إليها حديثه عن السحر والشعوذة في مقالة واحدة - هي المقالة الثامنة-^(٢٢١) حتى ندرك ، كيف كانت النظرة المتدنية للقصص ، لأنه غير جاد وغير مفيد؛ خاصة وأن تصنيف ابن النديم للمؤلفات يكشف عن نظرة للأدب ، أصبحت هي السائدة والمهيمنة في تراثنا العربي القديم، تلك التي تفصل بين الأدب الرسمي الجاد والمفيد والمتع في الوقت نفسه، وهوالذي يضطلع بحفظ اللغة ونواحي جمالها والقيم الثقافية الموروثة وتجديدها، وبين الأدب العايب اللامى ممثلا في الأدب القصصى (الأسمار والخرافات)، الذي يهدف إلى المتعة والتسلية فقط.^(٢٢٢)

وإذا كان ابن النديم لم يهمل هذا التنوع من الأدب ، حق إن مؤلفه يعد مصدرا أساسيا للتعرف على المؤلفات بأشكالها المختلفة في تراثنا الأدبي ، فإن هذا لا يعنى إكباره لهذا القسم من الأدب ، ذلك أنه أخذ على عاتقه مهمة رصد جميع المؤلفات العربية وغير العربية منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصره (٣٧٧هـ)^(٢٢٣).

ومن هنا فإن من أهم الدواعي التي أدت إلى الانتقاص من القص ارتباطه بالتسلية ، خاصة وأنها مهمة ارتبطت بالقص الشفاهي منذ وقت مبكر^(٢٢٤) . وربما تبين مما سبق أن محلق العامة حول القصص كان الهدف منه قضاء الوقت والترويح عن النفس ، وقد تضمنت إحدى روايات الجاحظ هذا المعنى^(٢٢٥) . فالقص كان يلبي حاجة نفسية واجتماعية لتقليد بصفة عامة ، ولهذا فإنه على الرغم من كل الضوابط

الشرعية التي حوَّصَ بها القص الشفاهي ، ثم محاولة استيعابه رسمياً أو محارسته ، فإن احتياج العامة إليه كان يزداد ، ولم تعد حلقاته قاصرة على المساجد أو مجالس القص الرئيسية ، إذ انتشرت في الطرق والأسواق ، على نحو يؤكد انفصال هؤلاء العامة عن دوائر الأدب الرسمي . وقد رأينا كيف كان العلماء والأكابر يتجنبون حضور مثل هذه المجالس ، أو يلومون على حضورها .

كما انسحب الانتقاص من القص على القصص المكتوب لأنها لا تقدم نفعاً ملموساً ، إما لأنها تقوم على شخصيات مبالغ فيها ، كالتى تقدمها قصص عجائب البحر والسندباد والسنور والفأر ، أو لأنها تقدم شخصيات مرذولة وغير مقبولة اجتماعياً وأخلاقياً كما هو الحال في المقامات . وتقتصر مهمة هذه الأشكال على الإغراب من أجل المتعة أو التسلية ، التى تعنى بدورها انعدام الفائدة النفعية المباشرة ، والتى تقدمها فروع معرفية أخرى مثل الفقه والتاريخ وربما الشعر .

لقد ارتبط أزدراء القص بافتقاده الفائدة وخوانته من المنفعة ، وأصبحت هذه النظرة تشكل موقفاً عاماً منه ، فها هو التوحيدى وهو أحد رجال القرن الرابع الهجرى يشير فى إحدى رواياته إلى خواء القص من الفائدة والمتعة . وقد خص بحدیثه هذا «الف ليلوليلة» ، وكل ما يماثلها من «الخرافات» ، قال التوحيدى :

«ولفرط الحاجة إلى الحديث ما وضع فيه الباطل وخلق

بالمحال ووصل بما يعجب ويضحك ولا يؤزل إلى تحصيل

عليه يوما شيئا من شعر بشار، وبين يديه من الكتب كتب لغة وكتب أخبار، إذ جاء خدم من خدم جدته، فأخذوا جميع ما بين يديه من الكتب، دون أن يكلموه ومضوا، فاغتاز الخليفة الراضى، ثم مضت ساعات ردوا بعدها الكتب كماهى، فقال لهم الراضى:

«قولوا لمن أمركم بهذا قد رأيتم هذه الكتب، وإنما هى حديث فقه وشعر ولغة وأخبار وكتب العلماء، ومن كمله الله بالنظر فى مثلها، وينفعه بها، وليست من كتبكم التى تبالغون فيها مثل عجائب البحر وحديث سندباد والسنور والفأر»^(٢٩).

وإذا كانت عبارة الراضى تعكس صراعا بين أذواق واتجاهات متباينة: أذواق تميل إلى القص، وأخرى لمحاربه وتناهضه، فالسبب المباشر فى ذلك الصراع هو أن القصص قد أصبح مصدرا منافسا لمصادر التشقيف المعترف بها، ويؤكد هذا ازدهار القص فى القرن الرابع والتحول إلى الاهتمام بجمعه وتدوينه، حيث كان هناك تنافس بين القصص الرسميين والشعبيين فى جمع الأسرار من الوراقين والرحالة والعامة، كما ألف كثير من الأدباء بعض الكتب التى حوت أسمارا لمجرد التسلية مثل الجهشيارى الذى كتب كتابا على نسق ألف ليلة وليلة، فضلا عن انتشار كتب شعبية كثيرة، لم يعرف مؤلفوها، منها قصص فى الفروسية، وكتب فى النوارد والحكايات مثل حكايات جحا، فضلا عن مجموعة كبيرة من القصص الغرامية، وقد ذكر حمزه الأصفهاني

(٣٥٠هـ). أنه كان في عصره من كتب السر التي تتداولها الأيدي ما يقرب من سبعين كتاباً (٣٠١).

ومن هنا كانت الحاجة القوية في الانتقاص من القص أنه يفتقد الفوائد والمنافع العملية التي تحققها الفروع المعرفية الأخرى ، التي قد تكون شرعية أو تعليمية أو تربوية أو أخلاقية تهذيبية ، وكلها تصب في مجرى المعارف العربية التقليدية المناهضة لأية إبداعات تستند إلى الخيال والمبالغة ، (كما هو الحال في القصص التي أشار إليها الراضى في الرواية السابقة) وتتعد عن الحقيقة سراء كانت شرعية أو أخلاقية أو تاريخية.

وبهذا كان يتم الانتقاص من القص بوضعه في سياقات مقارنة مع مجالات معرفية أخرى لها مشروعيتها، ولها منافعها الملموسة ، ولهذا تحضر المقامات كشكل من أشكال القص في سياق المقارنة مع الكتابة السياسية، حيث يحمل ابن الطقطقى في كتابه «الفخرى في الأداب السلطانية» حملته على المقامات ، مبرزا تذبذبها بمقارنتها مع مؤلف كمؤلفه . صحيح أنه وضع كتابه في مقارنة مع الشعر (بمثلاً في الحماسة) من جهة ، ومع المقامات من جهة أخرى ، وربما تساوت قيمة الشعر عنده مع المقامات من حيث تذبذبها في النفع بالنسبة لكتابه الذي يقدم له ، لكن حملته على المقامات تبدو أكثر حدة ، قال ابن الطقطقى في مقدمة كتابه ، تحت عنوان منافع هذا الكتاب :

«وهذا كتاب يحتاج إليه من يسوس الجمهور ، ويدير

الأمر، وإن أنصفه الناس أخذوا أولادهم بتحفظه
وتدبر معانيه بعد أن يتدبروه هم ، فما الصغير بأحرج إليه
من الكبير ، ولا الملك العام الطاعة بأحرج إليه من ملك
مدينة ، ولا ذوو الملك بأحرج إليه من ذوى الأدب ، فإن
من ينصب نفسه لمفاوضة الملوك ومجالستهم ومذاكرتهم ،
يحتاج إلى أكثر مما فى هذا الكتاب، فعلى أقل الأقسام
لا يسعه تركه.

وهذا الكتاب إن نظر بعين الإنصاف رنى أنفع من
الحماسة ، التى لهج الناس بها ، وأخذوا أولادهم بحفظها ،
فإن الحماسة لا يستفاد منها أكثر من الرغبة فى
الشجاعة والضيافة، وشيء يسير من الأخلاق فى الباب
المسمى بباب الأدب، والتأنس بالمذاهب الشعرية ، وهذا
الكتاب يستفاد منه هذه الخصال المذكورة ، ويستفاد منه
قواعد السياسة ، وأدوات الرياسة ، فهذا فيه مافى
الحماسة، وليس فى الحماسة مافيه ... وهو أيضا أنفع من
المقامات التى الناس بها معتقدون ، وفى تحفظها راغبون،
إذا المقامات لا يستفاد منها سوى التمرن على الإنشاء،
والوقوف على مذاهب النظم والنثر، نعم وفيها حكم وحيل
وتجارب إلا أن ذلك مما يصغر الهمة، إذ هو مبنى على
السؤال والاستجداء ، والتحيل القبيح على تحصيل النزر

اللطيف، فإن نفعت من جانب، ضرت من جانب.

إن استهلال المؤلف لكتابه بهذه المقدمة يبين لنا بداية، إلى أى حد كان حضور المقامات - كشكل من أشكال القص - قويا وجها وذا فاعلية وتأثير. فمن الواضح أن المقامات كان لها قاعدة واسعة من القراء المهتمين بها ويتداولها وحفظها، حتى إنها غدت تنافس مصادر تثقيفية أخرى ذات قبة في نظر أصحابها، مثل هذا الكتاب، الذى يكسب قارئه (وهو قارئ متميز هنا أو خاصي) آلات الرئاسة وقواعدها، ناهيك عن الفضائل والقيم الأخلاقية من شجاعة وكرم وغيرهما. الأمر الذى جعل ابن الطقطقى يقر ببعض جوانب الفائدة فيها، لكنه حصروها في جانب شكلى يتعلق بالفصاحة والبلاغة، وكونها وسيلة من وسائل التدرب على الإنشاء، وتعلم طرق الكتابة. ورغم إقراره بأنها لمحو بعض الخبرات أو التجارب الإنسانية، فإنه بسم هذه الخبرات بالتدنى، لأنها ترتبط بالاستجداء والتسول، مما يسقطها أخلاقيا ويجعلها ضارة قليلة النفع.

ويمكن القول بعبارة أخرى، إن ما تقدمه الكتابات الأخرى مثل الكتابة السباسبية من فوائد عملية نفعية لم يستطع القص أن يحققها، والقص هنا يمثل في المقامات، التى انحصرت فائدتها في منافع أدبية محضة تتعلق بالفصاحة والبلاغة، كالتدرب على الإنشاء والتعرف على طرق النظم والنثر، كما زعم ابن الطقطقى. ولكن في الوقت نفسه يمكن أن نستخلص من تلك المقدمة أن القص لم يكن بمعزل عن الفروع المعرفية

الأخرى ، وربما كان أكثر تأثيرا فى تكوين ثقافة عامة للناس ، سواء كان شفاهايا أو غير شفاهى . وقد تبين لنا ذلك من خلال ، رواية الصولى السابقة ، ويؤكد هذا مايطرحه ابن الطقطقى هنا ، فمن الواضح أن القصص كان يمثل مصدرا لا يستهان به من المصادر الثقافية فى ذلك الوقت ، وبالتالي لم يكن غائبا عن الواقع الثقافى رغم محاربه ومحاوله الانتفاص منه وتقليصه . ولكن إذا كان وضع المقامات فى سياق المقارنة مع الكتابة السياسية يبين أهميتها وقوة تأثيرها وفعاليتها فى قاعدة عريضة من الناس ، فإنه ينعكس بالسلب على القصص فى الوقت نفسه ، ذلك أنه يفرض معيارا تحكيميا فى تقييم القص -عموما- وهو مدى تحقق الفوائد العملية والأخلاقية التى تتعلق بالرياسة والزعامة والسياسة.

وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى إعلاء النقد للخطابة وصناعة الترسل لتحقيقهما هذه الفوائد التى ترتبط ارتباطا مباشرا بالدوائر الرسمية البلاطية ، فى الوقت الذى يخفت فيه تماما صوت القص فى كتاباتهم أو يكاد أن يتعدم لافتقاده هذه المزايا .

القص / التاريخ

ومن المجالات المعربة التي وضع القص في سياق المقارنة بها التاريخ ، إذ حرص المؤرخون على أن يدفعوا شبهة التسلية عن التاريخ . والذي دفعهم إلى هذه المقارنة هو اشتراك القصص والتاريخ في سمة الحكى (السرد) ، واعتماد التاريخ على قالب القصص في تقديم الأحداث التاريخية ، التي ترتبط دائما بالسير الذاتية للسلوك والولة وكبار القواد ، فضلا عن أخبار الماضين من الأمم المختلفة .

إلا أن الذي يميز التاريخ عن القصص في نظر المؤرخين القدماء ، هو حرصهم على توثيق الأخبار من خلال العناية بسلاسل الإسناد ، التي تنتهي إلى الراوى الاول للخبر المسوق ؛ ذلك أن التاريخ وإن كان يتضمن السير والقصص ، بوصفه علما من علوم الخير^(٣٢) ، فهو يختلف عن القصص ، لأنه يقدم الأخبار كحقائق وليس كخيالات أو مبالغات ، ومن هنا كان الاهتمام بتوثيق المادة وتحرى الصدق ، ولهذا يحرص ابن الأثير (المؤرخ) (٥٥٥ هـ - ٦٣٠ هـ) على أن يقول في مقدمة كتابه (الكامل في التاريخ) :

« على أنى لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة ، والكتب المشهورة .
من يعلم بصدقهم فيما نقلوه ، وصحة مادونهم ، ولم أكن كالحابط في ظلمات الليالى ، ولا كمن يجمع الحصباء واللائى »^(٣٣) .

وما أشار إليه ابن الأثير تأكيد لبدأ سابق في التمييز بين التاريخ وروايات القصص ، حيث يعلن الثعالبي صاحب كتاب « ثمار القلوب

نَ المُضَافِ والمنسوب» (ت ٤٢٩) فى سياق الحديث عن ذى القرنين عن رفض أهل التحصيل لروايات القصص (٢٤)؛ ذلك لأن القصص مشكوك فى رواياتهم ، لأن مايقولونه لايطابق الحقيقة التاريخية، ولهذا نجد الثعالبي عندما يستخدم روايات القصص يقدمها بقوله: «ومما ولده القصص من الأخبار» (٢٥) تشكيكا فيما يروون، وإشارة إلى أنها من اختراعهم، وأنها لا تستند إلى الحقيقة.

وتأكيدا حرص المؤرخين على الفصل بين القصص والتاريخ نجد إشارة المسعودى (ت ٣٤٦هـ) إلى «ألف ليلة وليلة» فى كتابه مروج الذهب (٢٦)، قد أقامت هذا التمييز، ففى سياق حديث المسعودى عن شداد بن عاد، يصف «ألف ليلة وليلة» بأنها أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة، وتفصيل ذلك أن المسعودى استكرر أن تكون الأخبار المروية عن شداد بن عاد ومدينته إرم ذات العماد أخبارا حقيقية، ومن ثم جعلها أشبه بالخرافات أى الحكايات المختلفة ، ثم شبهها بألف ليلة وليلة وحكايات السندباد وماجرى مجراها، وبهذا وضع المسعودى حدا فاصلا بين القصص الذى يعتمد على الخيال فى اختلاق الأخبار ووصفها وبين التاريخ الذى يقدم الحقائق والوقائع الفعلية.

ومن المثير أن المسعودى الذى حرص على التمييز بين القصص والتاريخ تعرض لانتقاد شديد من ابن خلدون - فى أكثر من موضع فى مقدمته - لقد ألح ابن خلدون على التمييز بين الحقائق التاريخية والأخبار الواهية التى لايمكن أن تدخل ضمن التاريخ، وإنما هى أقرب

إلى أحاديث القصص . ومن هنا عاب على المسعودى وغيره من المؤرخين عدم قدرتهم على التمييز بين الحقائق التاريخية والقصص الخيالية (المستحيلة) والتي لا يمكن أن يقبلها العقل كوقائع ، من ذلك على سبيل المثال ما يتعلق بأخبار الثبابعة من ملوك اليمن أو أخبار جيوش بنى إسرائيل أو الأخبار المروية فيما يتعلق بنكية اليراسكة^(٣٧) . ونعود إلى ابن الأثير الذى اهتم بالتمييز بين القصص والتاريخ ، والطريف أنه لم يعتمد على الطريقة الخولبية فى تأريخه ، كما فعل الطبرى من قبل ، وإنما حرص على تتبع الحادثة منذ بدايتها ، حتى نهايتها محققا بذلك تتابع القصص ووحدة الموضوع ، التى تفتقد فى حالة اتباع الطريقة الخولبية ، وذلك هو منهجه فى التأريخ ، وهو الالتزام بتتابع الحكى (أو القصص) بحيث يكون للحادثة بداية ووسط ونهاية . يقول ابن الأثير منتقدا الطريقة الخولبية ، محددا طريقته :

«ورأيتهم أيضا يذكرون الحادثة الواحدة فى سنين ، ويذكرون سنها فى كل شهر أشياء . فتأتى الحادثة مقطعة لا يحصل منها على غرض ، ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر . فجمعت أنا الحادثة فى موضع واحد ، وذكرت كل شئ منها فى أى شهر أو سنة كانت ، فأنت متناسقة متتابعة ، قد أخذ بعضها برقاب بعض»^(٣٨)

ويبدو أن اعتماده على السرد القصصى كمنهج فى كتابته التاريخية كان هو الداعى إلى دفع الالتباس بين الكتابة التاريخية والقصص ،

وفضلا عن إشارته السابقة إلى تحرى الصدق فى جمع المادة التاريخية،
 فهناك الغاية أو الفوائد التى يحققها التاريخ، ولا يحققها القصص،
 فالقصص الذى يعتمد عليه التاريخ ليس للتسلية أو الصبر، كما هو
 الحال فى القصص، وإنما لجنى أهداف أخرى أهمها العظة والاعتبار،
 وبهذا يتساوى التاريخ وما يتضمنه من قصص وأخبار مع القصص
 القرآنى، الذى لم يكن إلا عبرة للمتقين.

ويكشف ابن الأثير بوضوح عن الغاية من التاريخ والفرق بينه وبين
 القصص، محاولا نفي شبهة التسلية عن التاريخ :

«ولقد رأيت جماعة ممن يدعى المعرفة والدرابة، ويظن
 بنفسه التبحر فى العلم والرواية، يحتقر التواريخ
 ويزدريها، ويعرض عنها، ويلغفيها، ظنا منه أن غاية
 فائدتها إنما هو القصص والأخبار، ونهاية معرفتها
 الأحاديث والأسمار، وهذه حال من اقتصر على القشر دون
 اللب نظره، وأصبح مخشليا جوهره، ومن رزقه الله طبعاً
 سليماً، وهذا صراطا مستقيماً، علم أن فوائدها كثيرة (٢٢٠)
 ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة، وهانحن نذكر
 شيئا مما ظهر لنا فيها، ونكل إلى قريحة الناظر فيه
 معرفة باقياها» (٢٢١).

هكذا يدفع ابن الأثير شبهة التسلية عن التاريخ عند من يزدره،
 ظنا منه أن غايته هى نفس غاية القصص، كما يدفع أيضا شبهة

التباس التاريخ بالقصص مشيراً بعد ذلك إلى الفوائد التي يحققها ،
وهي فوائد دنيوية وأخرية ، أما الفوائد الدنيوية ، فالأساس فيها
المعزة والاعتبار للملوك والولاة والناس عامة ، فضلاً عن اكتساب
الحكمة والمعرفة من تجارب السابقين والاقتداء بها ، أما الفوائد الأخروية
فالزهد في الدنيا والصبر والتأسي على مكاره الدهر^(٤٠) ... وأين هذا
من القصص ؟

ويبدو أن لحفظ ابن الأثير إزاء القصص - وهو أمر سيظل مستمراً
عند المؤرخين من بعده - كان نتيجة شيوخ نوع معين من القصص ،
وهو القصص البطولي الذي ظهر ، ودون أواخر العصر العباسي الثالث ،
وكان يدور حول أبطال محددين من أبطال العرب أو وصف بعض أيام
العرب ووقائعهم المشهورة ، وقد اختلطت الحقيقة بالخيال في هذا النوع
القصصى ، الأمر الذى أدى إلى القول إنه كان للتسلية فقط ، ولتلبية
العامة الذين استهواهم هذا النوع الذى لم يكن له مؤلف محدد ، وظل
يتناقل بين القصاصين المحترفين جيلاً بعد جيل . فاستناد هذا القصص
إلى بعض الوقائع التاريخية المشهورة أو قيامه حول بطل من الأبطال
المعروفين والتباس الحقيقة فيه بالخيال ، كل هذا أدى إلى التحفظ
الشديد من المؤرخين والحرص على التمييز بين التاريخ والقصص ، حتى
لا يظن أنهما شئ واحد ، ولا ينسحب بالتالى الانتقاص الذى يعانى
منه القصص على التاريخ .

ومن المثير أن تمتد هذه النظرة عند بعض المحدثين الذين اهتموا

بدراسة القصص وأشكاله عند العرب القدماء ، فعدوا هذا القصص البطولي متدنيا لأنه يخلط بين الحقيقة والخيال بهدف إرضاء العامة وتسليةهم ، كما وسموه بالثدنى أيضا على المستوى اللغوى والأسلوبى، يقول موسى سليمان فى دراسته «الأدب القصص عند العرب» متأثرا برؤية المؤرخين للقصص:

«إن معظم ماوصلنا من هذه الحكايات البطولية قد دون حوالى أواخر العصر العباسى الثالث ، وهى مجهولة المؤلف ، ضعيفة الشخصية هزيلة اللغة والأسلوب، درنت لإرضاء الطبقة العامة من الجمهور، ليس لها لون أدبى فنى ولا رونق ، وهى وإن كانت تصور المجتمع العربى من نواح عديدة فى أعصره القديمة، فالركاكة والإسفاف وما فيها من خلط تاريخى فى سرد الحوادث والوقائع يحملنا على القول إنها وضعت للتسلية فى الدرجة الأولى»^(١١).

ومن اللافت للانتباه أن موسى سليمان يحاكم القصص البطولى الذى يتحدث عنه بمدى التزامه بالحقيقة التاريخية ومطابقته لها ، ثم يبرر هذا (الخلط التاريخى) بأنها لم تكتب بهدف النفع والفائدة وإنما للتسلية، وبهذا يمتد بتصور المؤرخين الذين حرصوا على تمييز القص عن التاريخ من زاوية التعيين الزمانى والمكانى للوقائع والأحداث والتى يلتزم بها التاريخ، ويفتقدها القص وبالتالي يفقد معها مصداقيته .

فانقلاذ النفع وأرتباط القصص بالتسليية التي تستدعى مخالفة الحقيقة بماعد بينه وبين التاريخ ، وبعبارة أخرى ، إن التشابه بين التاريخ كعلم من علوم الخبر والقصص كان على حساب الأخير. الذي بهذا دائما فى صورة منتقصة ومتدنية ، أى عديم الجدوى وأنفعة والقيمة ، ناهيك عما اتسم به بعض أشكاله الذائعة والشديدة الشبه بالتاريخ - القصص البطولى - من ركافة اللغة والأسلوب .

من هنا يستمر الدفاع عن التاريخ بمثابة تقليد لدى المؤرخين. فهذا السخاوى (ت ٩٠٢هـ) يحرص على إقامة هذا الدفاع مستندا إلى تراث المؤرخين السابقين عليه مثل المسعودى وابن الجوزى والعماد الأصفهانى والمقرئزى .

لم يذكر السخاوى القصص مباشرة كما فعل ابن الأثير ، لكن طريقته فى الدفاع عن التاريخ حددت موقفه من القصص ، وهو لا يختلف كثيرا عن موقف سابقه من المؤرخين. فالتاريخ وإن كان يعتمد على القصص ، لتضمنه مادة قصصية (أخبار الماضيين من الأمم السالفة وأخبار الأنبياء والرسل والملوك والقادة...) فهو يتمايز عن القصص تمايزا واضحا، ذلك أنه يفيد التعيين الزمنى للوقائع والأحداث^(١٢) فضلا عن أن المادة القصصية التى يقدمها التاريخ تقدم بغرض إفادة الخبرة والتجربة الإنسانية . كما أنها تطرح القدوة ، وتعطى دروسا فى العظة والتدبر والأعتبار والتأسى والتأدب والتهدب^(١٣).

وبهذا تتعد غاية التاريخ مع غاية القصص القرأنى فى الذكر

الحكيم، فالنص القرأني عندما يعرض لأخبار الماضين مثل قوم نوح وهود ومدين وإبراهيم ... الخ، يعرض لها بهدف العظة والاعتبار، ومن هنا تتحدد المكانة الرفيعة لعلم التاريخ^(٤٤)، وهي مكانة لا يرقى إليها القص .

وفى الوقت نفسه بشكل اعتماد التاريخ على القص - المستهجن لدى الجميع - دعامة أساسية بالنسبة للتاريخ، حيث يمثل القص عامل جذب وإثارة لتحقيق الفوائد والغايات البعيدة ، التى يسعى إليها . هذا ما أكدته السخاوى فى مواضع متفرقة ومتعددة فى مقدمته، من أهمها تقديمه لرأى ابن الجوزى صاحب كتاب المنتظم^(٤٥) .

وقد سبق أن عرضنا لموقف ابن الجوزى من القص ، وبيننا كيف كان قاصا ومعارضاً للقص فى آن واحد ، إذ هاجم القص المنفلت من الضوابط الدينية والشرعية والذي كان يهدف إلى التسلية أو الإثارة ، وكان يقوم به قصاصون غير معترف بهم رسمياً .

فالقاص عند ابن الجوزى لابد أن يكون خاضعاً للغايات الدينية والأخلاقية المتسقة مع المقولات المراد ترويجها رسمياً، وابن الجوزى هنا لا يخرج عن هذا الموقف، من حيث توظيف القص لخدمة التاريخ وغاياته، ذلك أن توسل التاريخ بالقصص يعينه على تقديم الفوائد النفعية من خبرة واعتبار وتأديب وتهذيب . وبهذا يحقق التاريخ الفائدة والمتعة معاً، وهذا هو ما أقره السخاوى حين رأى أن التاريخ يحقق فوائده من خلال متعة التتبع التى يمد بها القص كدعامة أساسية يرتكز

عليها التاريخ .

والعبارة عنده بنوعية المطلقى أو قارىء التاريخ : فالمطلع على التاريخ - فى نظره- إما أن يكون معنيا بالبحث عن منفعة ما فيه مثل اكتساب الخبرة والمعرفة أو العظة والاعتبار، وهذا ينطبق على الملوك والساسة والقوادى، وإما أن يكون هذا المطلع من عامة الناس لا يعنيه من التاريخ سوى المسامرة.

ويبدو تصور السخاوى امتداداً لما أثبتته فى بداية مقدمته عن «الشبلى» الذى فرق بين العامة والخاصة فى الوقوف على التاريخ كأخبار أو قصص، فهو يرى، أن العامة يقصدون القصص لذاته ، فى حين أن الخاصة تهتم بما وراء القصص من غايات، (٤٦)، إلا أن السخاوى تجاوز مذهب إليه الشبلى ، إلى القول بأن حتى هؤلاء العامة- عامة الناس - الذين يقرأون التاريخ من أجل المسامرة. تتحقق لهم الفائدة. ذلك أن إطلاعهم عليه يمكنهم من تحصيل الخبرة واكتساب المعرفة، وإن لم يقصدوا ذلك .

وفيما يلى نص السخاوى الذى ضمته حديثه عن فوائد التاريخ:
«فالتاريخ من المهمات العظام مقبول عند الأنام،
مشمول على فكر وغير ، ومنظور على مصالح ومحاسن
على وجه معتبر، ولولاه لم يصل إلينا لا خبر ولا أثر، وهو
غذاء الأرواح والأشباح، خزانة أخبار الناس والرجال معدن
العجائب والفرائب والروايات والأمثال ، زين الأديب،

وعصدة اللبيب، عون المحدث ، وذخر الأديب، يحتاج إليه
 الملك والوزير والقائد البصير، وغيرهم ممن عز أمرهم، أما
 الملك فيعتبر بما مضى من الدول ، ومن سلف من الأمم ،
 وأما الوزير فيعتبر بفعال من تقدم ممن حاز فضلى السيف
 والقلم ، وأما قائد الجيوش فيطلع به على مكائد الحرب
 ومواقف الطعن والضرب ، وأما غيرهم فيستمعونه على
 سبيل المسامرة فيحصل لهم بذلك إلى أنواع الخيرات
 والاجتناب عن المنكرات المبادرة...» (٤٧)

يظن نص السخاوى قبيحا فارقا بين التاريخ والقصص، يتعدد فى
 الفوائد التى يتغياها التاريخ، وقد أكد السخاوى هذا التمييز بداية من
 خلال كل الاقتباسات التى أوردها منسوبة إلى إلى أصحابها من
 المؤرخين السابقين عليه ، وهى تبرز بوضوح الفوائد النفعية للتاريخ من
 خيرة ومعرفة وعبرة وعظة، وذلك من خلال القصص التى تحكى أخبار
 الأقدمين أنبياء، كانوا أم رسلا ، ملوكا أم قادة...الخ. إلا أن التاريخ
 وإن كان يتضمن قصصا، يظل تاريخا، كما يظل القصص قصصا،
 ساعد على هذا تضج المفهوم الاصطلاحي للتاريخ من حيث هو تعيين
 زمانى للخبر.

ومن هنا كان الدفاع المتواصل عن التاريخ بدءا بنفى شبهة القصص
 عنه ونهاية بإثبات فوائده الدنيوية والأخروية، ومن هنا تحددت مكانة
 القصص - رغم حضوره القوي- بالنسبة للتاريخ الذى اعتمد عليه

كوسيلة من وسائل الجذب لتحقيق أهدافه الترفيهية ، ولهذا تكررت الإشارة إلى مايسيه التاريخ - فضلا عن منافعه السابقة- من راحة للقلب وجلاء للهم وتنزها فيما يشبه الأسفار. (٤٨)

وعلى هذا يمكن أن نقول أخيرا- إن مكانة القصص المكتوب قد تحددت بالنسبة للأدب الرسمي النثري خاصة الكتابة الديوانية، كما تحددت بالنسبة للمعارف الأخرى التي وضعت في سياق المقارنة معها أيضا من سياسة وقته وتاريخه . ومن هنا تحددت قيمته، فبدأ الأدنى دائما. وبهذا يمكن أن نفهم كيف امتحن القصص، كما يمكن أن نفهم سبب دفاع مبدعي القصص عما يقدمون واعتذارهم المسبق عنه مع الحرص على إثبات الفوائد العملية والترفيهية التي يقدمها القصص.

وبهذا كله يمكن أن نفهم أيضا سبب التغييب الكامل للقص لدى بعض النقاد القدماء، وتهميش بعضهم الآخر له ، وكيف أن هؤلاء النقاد لم يشذوا في هذا الموقف عن المناخ الفكرى والثقافى السائد، الذى كان يعادى القصص بدعوى أنه غير جاد وغير مفيد وغير نافع. ومن هنا وضع في كفة الأدب غير الرسمي وغير المعترف به.

لكن هذه النظرة المتدنية للقص وغير المقدرة له لم تمنع من مواصلة المبدعين لإنتاجه- ومن هنا يطرح السؤال: لماذا ظل الإبداع القصصى مستمرا رغم هذا الانتقاص الشديد؟ وهل يمكن أن نجد إجابة لهذا التساؤل لدى المبدعين أنفسهم ؟

هوامش الفصل الثالث

- (١) الحيوان ، ح ٧-٩٢ ، ٩٣ .
- (٢) راجع الفصل الأول من هذا البحث .
- (٣) إحكام صنعة الكلام ص ٢٠٤ - ٢٠٦ .
- (٤) سبق أن أشير إلى نصيهما في الفصل الأول من هذا البحث .
- (٥) الحريري ، (أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان)
المقامات الأدبية ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ، ١٩٥٠ ، ط
٣ ص ٧ ، ٨ ، الشريشي (أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن
القيسي) شرح مقامات الحريري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،
المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ٤١ .
- (٦) ابن الخشاب (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد المعروف بابن
الخشاب البغدادي) (٤٩٢ - ٥٦٧ هـ) ، الاعتراض على الحريري
في مقاماته ، ضمن كتاب المقامات الأدبية للحريري ، مطبعة
الحلبي ، مصر ١٩٥٠ هـ ط ٣ ، ص ٦ .
- (٧) ابن الطقطقي ، (محمد بن علي بن طاطبا) ، الفخرى في الآداب
السلطانية والدول الإسلامية ، مطبعة الموسوعات ، مصر ، ١٣١٧ هـ
ص ٣ .
- (٨) عبد الملك مرتاض ، فن المقامات في الأدب العربي ، الشركة
الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ١٩٨٠ ص ٥٥ ، ٥٦ .

- (٩) شرح مقامات الحريري ، ص ٤٦ وما بعدها .
- (١٠) المسعودي () (أبو الحسن علي بن الحسين علي) ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق يوسف أسعد واغر ، دار الأندلس ، بيروت ، بدون تاريخ ، ج ٢ - ٢٥١ ، وسوف ترد الإشارة إلى هذا النص فيما بعد .
- (١١) ابن النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق) ، الفهرست ، تحقيق رضا تجدد ، طهران ، بدون تاريخ ص ٣٦٣ .
- (١٢) البرهان في وجوه البيان ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ .
- (١٣) المحصر ، زهر الآداب وثمر الألباب - مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٣٧٢ هـ ، ج ١ ص ٥٦١ .
- (١٤) الحريري ، المقامات ، ص ٤١ .
- (١٥) البرهان في وجوه البيان ص ١٩١ .
- (١٦) أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، تحقيق مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٤ ص ١٥٤ .
- (١٧) المرزوقي ، مقدمة شرح ديوان الحماسة ص ١٦ .
- (١٨) شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في النثر العربي ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٦٠ ط ٨ ، ص ٢٨ ، ٢٩ ، راجع أيضا : البيان والتبيين ج ١ - ٢٤١ ، ٣٦٢ ، ج ٤ - ٨٣ .
- (١٩) مقدمة شرح ديوان الحماسة ص ١٩ ، ٢٠ .
- (٢٠) الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ، ص ٧٥ .

(٢١) المصدر السابق ص ٧٥

(٢٢) الفهرست ص ٣٦٣ وما بعدها.

(٢٣) شاخث ويوز ورث، تراث الإسلام ، القسم الثاني ، ترجمة حسين مؤنس، إحسان صدقي العمدة، مراجعة فؤاد زكريا، عالم المعرفة، الكويت، نوفمبر ١٩٧٨، ص ١٤٥ .

(٢٤) الفهرست ص ٣ .

(٢٥) القصص والقصص في الأدب الإسلامي ، مرجع سابق، ص ٣٩ . ٤٠ .

(٢٦) البيان والتبيين ح ١ - ٣٦٩.

(٢٧) فيما يلي النص الكامل للتوحيدى ، والذي يتضمن تصويره عن ألف ليلة وليلة وغيرها من الخرافات:

«ورجعنا إلى الحديث فإنه شئ، شهى ، إذا كان من خطرات العقل، قد خدم بالصواب فى نعمة ناعمة، وحروف متقاومة، ولفظ عذب، وماخذ سهل ، ومعرفة بالوصل والقطع ، ووفاء بالنثر والسجع، وتباعد من التكلف الجافى ، وتقارب فى التلطف الخافى ... قلت :ولهذا قال خالد بن صفوان حين قيل له: أتمل الحديث ؟ قال : إنما يمل العتيق ؛ والحديث معشوق الحسن بمعونة العقل ، ولهذا يولع به الصبيان والنساء، فقال وأى معرفة لهؤلاء ، من العقل، ولا عقل لهم ؟ قلت : ههنا عقل بالقوة وعقل بالفعل ، ولهم أحدهما، وهو العقل بالقوة ، وههنا عقل متوسط بين القوة والفعل مزيج، فإذا برز فهو

بالفعل . ثم إذا استمر العقل بلغ الأفق، ولغى الحاجة إلى الحديث، ما وضع فيه الباطل وغلط بالمعالي ، ووصل بما يعجب ويضحك ولا يزول إلى محصيل وتحقيق مثل (هزار أفسان) ، وكل ما دخل في جنبه من ضروب الخرافات، والحس شديد اللهج بالحادث والمحدث والحديث ، لأنه قريب العهد بالكون، وله نصيب من الطرافة، الامتاع والمزانة ١-٢٣، ٢٤ .

(٢٨) راجع الفصل الثاني من هذه الدراسة.

(٢٩) الصولى (أبو بكر محمد بن يحيى الصولى) أخبار الراضى بالله أو تاريخ الدولة العباسية من ٢٢٢هـ إلى ٣٣٣هـ ، من كتاب الأوراق، عنى بنشره ج. هيورث دن، دار المسيرة ، بيروت ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م، ص ٦ .

(٣٠) راجع أحمد حسن الزيات، دائرة المعارف الإسلامية ، الترجمة العربية، مادة ألف ليلة وليلة، طبعة طهران، بدون تاريخ، مجلد ٢، ص ٥٤٤. راجع أيضا آدم مبتز، الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، ترجمة محمد عبد الهادى أبو رينه، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٧٧ - ١٩٥٧ ط ٣ ص ٤٥٠ وما بعدها، الفهرست، المقالة الثامنة، ص ٣٦٣ وما بعدها.

(٣١) الفخرى فى الآداب السلطانية ، ص ١٥.

(٣٢) عزيز العظمة ، الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٨٣، ص ١٦.

(٣٣) ابن الأثير (محمد بن محمد بن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني) الكامل فى التاريخ، دار صادر، بيروت، ١٣٨٥هـ، ١٩٦٥م مجلد (١) ص ٤٠٣ .

(٣٤) الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن اسماعيل)، ثمار القلوب فى المضام والمنسوب، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ١٣٨٤-١٩٦٥، ص ٢٨٤ ، ٢٨٥ .

(٣٥) المصدر السابق ص ٢٨٥ .

(٣٦) قال المسعودى فى سياق حديثه عن أخبار شداد بن عاد: «وقد ذكر كثير من الناس بمن له معرفة بأخبارهم، أن هذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة ، نظمها من تقرب للملوك بروايتها وصال على أهل عصره بحفظها والمذاكرة بها، وأن سبيلها سبيل الكتب المنقولة إلينا والترجمة لنا من الفارسية والهندية والرومية وسبيل تأليفها مما ذكرنا مثل كتاب هزار أفسان ، وتفسير ذلك من الفارسية إلى العربية ألف خرافة ، والخرافة بالفارسية يقال لها أفسانة ، والناس يسمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلة ، وهو خبر للملك والوزير وابنته وجاريتها، وهما شيرزاد ، ودنيازاد ، ومثل كتاب فرزة وسيماس ومافيه من أخبار ملوك الهند والوزراء، ومثل كتاب السندباد وغيرها من الكتب فى هذا المعنى، مروج الذهب ح ٢-٢٥١ .

(٣٧) ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون المغربى) مقدمة كتاب

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، دار الكتاب اللبناني ،
بيروت، ١٩٨١ ، مجلد (١) أنظر صفحات
١٣، ١٤، ١٦، ١٧، ١٨، ٢٢، ٢٤.

(٣٨) الكامل في التاريخ، مجلد ١ ص ٤ ، راجع أيضاً ص ٢، حيث
يقول : « كذلك شرعت في تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق
والغرب وما بينهما، ليكون تذكرة لى أراجعه خوف النسيان وآتى
فيه بالحوادث والكائنات من أول الزمان متتابعة يتلو بعضها بعضا
إلى وقتنا هذا ».

(٣٩) المصدر السابق مجلد ١ ص ٦ .

(٤٠) نفسه مجلد ١ ص ٦ وما بعدها.

(١٤) الأدب القصصى عند العرب، مرجع سابق، ص ٩٠.

(٤٢) السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن)، الإعلان

بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، دار الكتاب العربى ، بيروت ١٩٧٩، ص ٦

(٤٣) المصدر السابق ص ١٣، ١٤ .

(٤٤) نفسه ص ٢١.

(٤٥) نفسه ص ٢١.

(٤٦) نفسه ص ١٧.

(٤٧) نفسه ص ٣٧ ، ٣٨.

(٤٨) نفسه ص ٢١.

خاتمة وتعقيب

كشفت هذه الدراسة عن أن تغييب معظم النقاد القدماء للقصص، وتهميش بعضهم الآخر، له أدبا إلى افتقار تصور واضح ومتكامل للقصص كجنس أدبي نثري مستقل . لكن على الرغم من غياب التنظير الواضح للقصص في كتاباتهم ، فقد بدأ واضحا تمييزهم بين القصص الشفاهي والقصص المكتوب . وقد وضع الأول في موازاة الخطابة (الوعظية)، في حين وضع الثاني في موازاة الكتابة الديوانية. وتوزعت النظرة إلى القصص بين شفاهي ومكتوب . وقد جات ملاحظات النقاد القدماء على القصص المكتوب في وقت متأخر نسبيا إذا ما قورن بالقصص الشفاهي .

وأحيطت عملية القص الشفاهي من قصاص وقصص ومتلقين بالاستهجان ، كما رست بالتدني . وانسحبت هذه النظرة على القصص المكتوب ، حيث أنهم بالثبات والجمود كشكل ، ووسم بالتدني الأخلاقي من جهة الموضوع، كما استهجن متلقوه أيضا الذين انحصروا في الصبية والنساء (بوصفهم الأدنى عقلا) استصغارا وتقليلًا من قيمته . وأصبحت النظرة الكلية للقصص - باختصار- نظرة متعالية عليه .

وجاءت نظرة القدماء متساوقة مع وجهة النظر الرسمية السائدة التي

تركز الانقسام بين ثقافتين ، الثقافة الرسمية (ثقافة الخواص) ،
والثقافة الشعبية (ثقافة العوام) ، وبالتالي اندرج القصص الشفاهي
تحت مايمكن أن يسمى بأدب العوام . وكان لهذه النظرة تأثيرها في
التعامل مع القصص المكتوب . وزكى هذا وضع الأعمال القصصية
المثلة للقصص المكتوب في سياق المقارنة مع الفروع المعرفية الأخرى
(كالسياسة والتاريخ) التي تبدو ذات نفع ملموس وفوائد عملية
محسوسة.

وبعبارة أخرى لم يشذ موقف النقاد القدماء من القصص، من تغييب
أو تهيمش، بوضعه على هامش المتن الأدبي والانتقاص منه، عن
الموقف العام السائد الذي شكلته نظرة الأصوليين والعقلانيين
والسبيين والمؤرخين وغيرهم من الذين رأوا في القص شيئا عديم
الجدوى والفائدة.

وكان لهذا تأثيره لدى بعض المبدعين أنفسهم الذين عبروا عن هذا
الانتقاص من القص، بالدفاع عن القص وتقديم الاعتذار مشفوعا بذكر
الفوائد الأخلاقية والعملية لانتاجهم القصصى .

ومن هنا يتبين لنا كيف أسس تراثنا النقدي كثيرا من المبادئ،
والقيم، التي كان لها تأثيرها الواضح في الإنتاج الأدبي في العصر
الحديث، وكيف كان الإقدام على كتابة القصة في بداية هذا القرن
يشكل مغامرة كبرى، لابد أن يشفعها صاحبها بالإعتذار عنها وإبراز
ما تقدمه لقارئها من فوائد تربوية وأخلاقية.

وعلى الرغم مما حققته هذه الدراسة من النتائج السابقة فهناك كثير من التساؤلات المطروحة تحتاج إلى البحث والتقصي، أهمها: ماهى الاحتياجات الفعلية التى دعت إلى وجود القص وتنوعه فى تراثنا الأدبى ؟ ولماذا استمر الإبداع القصصى رغم التغييب النقدى له وتهميشه والانتقاص منه ؟

ولماذا تعرض للقالب القصصى بعض الشعراء والفلاسفة مثل أبى العلاء المعرى وابن شهيد الأندلسى وابن طفيل ؟ وهل يمكن أن تسهم الدراسة الداخلية لمثل هذه الأعمال ذات الطابع القصصى فى الإجابة عن هذه التساؤلات ، على أن تكون هى نقطة البداية ؟!

المحتويات

٧ مقدمة
١٦ هوامش المقدمة
١٩ الفصل الأول : مفهوم القصة
٢١ ١- الشعر / القصة
٣٠ ٢- النثر / القصة
٤٦ هوامش الفصل الأول
٥٣ الفصل الثاني: القصص الشفاهي
٥٧ ١- القاص
٨٤ ٢- المادة القصصية
٩٧ ٣- المتلقي
١١١ هوامش الفصل الثاني
١١٩ الفصل الثالث : القصص المكتوب
١٢٣ ١- النص القصصى والواقع
١٣٦ ٢- النص القصصى كقول لغوى سردي
١٤١ ٣- مكانة القصة وأهميته
١٦٩ هوامش الفصل الثالث
١٧٥ خاتمة وتعقيب

مطبوعات مركز البحوث العربية

- ١- مصر القطاع العام في مصر د. فؤاد مرسى ١٩٨٧
- ٢- المشكلة الطائفية في مصر تحرير د. لطيفة الزيات ١٩٨٨
- ٣- سكان مصر د. وداود مرقس ١٩٨٨
- ٤- أزمة مياه النيل د. رشدي سعيد وآخرون ١٩٨٨
- ٥- بليجيرانيا الطبقة العاملة المصرية أعداد أشرف حسين ١٩٨٨
- ٦- ندوة حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر. د. أحمد هنى ١٩٨٨
- ٧- المدونة الاشتراكية في الصحافة د. عواطف عبد الرحمن ١٩٨٨
- ٨- ثلاث قراءات سوفيتية في البيروسترويكا ترجمة عصام فوزى ١٩٨٨
- ٩- قراءة نقدية لكتابات ناصرية د. عبد العظيم أنيس ١٩٨٩
- ١٠- الأوراق الكاملة لندوة مهدى عامل. نشر مشترك مع دار الفارابي ببيروت. ١٩٨٩
- ١١- المجتمعات التابعة والتنمية المستقلة. مصطفى نور الدين عطية ١٩٨٩
- ١٢- البيروسترويكا في عيون الآخرين. ١٩٨٩
- ١٣- المسار الاقتصادي في مصر وسياسات الإصلاح د. إبراهيم العيسى ١٩٩٠
- ١٤- دليل قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (١٩٨٩/١٩٥٣) ١٩٩٠
- ١٥- ثقافة المقاومة ومواجهة الصهيونية ١٩٩٠
- ١٦- أعمال ندوة لجنة الدفاع عن الثقافة القومية ١٩٩٠
- ١٧- الانتخابات البرلمانية في مصر تحرير د. أحمد عبد الله ١٩٩٠
- ١٨- نشر مشترك مع دار سبنا للنشر ١٩٩٠
- ١٩- خرشات رجل شارع من بلاد النفط محمد عبده غباش ١٩٩٠
- ٢٠- السكان والتنمية في مصر د. نادية رمسيس فرح ١٩٩١

رقم الإيداع

٩١ / ٧٩٦٢

طبع بالمطبعة الفنية ت ٣٩١١٨٦٢

مهمة هذه الدراسة ليست دراسة أشكال القص في التراث العربي أو التأريخ لها، ولكنها تتوفر على الكشف عن الموقف النقدي من «القص» لدى نقادنا القدماء. غير أنه لا بد من التنبيه - بداية - إلى أن ملاحظات النقاد القدماء على القص محدودة، وإن كانت هذه المحدودية لها دلالتها بالنسبة لهذه الدراسة كما أن افتقاد أية ملاحظات على القص لدى بعض النقاد له دلالة أيضا. فهذه الفجوات الصامتة تعبر بصمتها مثلما تعبر الكتابات المثبتة، وذلك إذا ما عرضت على الخلفية الفكرية والثقافية التي كان يتحرك عليها هؤلاء النقاد القدماء، تلك الخلفية التي كانت تنسج إليها التقاليد الأدبية التي أرادوا أن يجعلوا لها السيادة المطلقة في الحكم على التراث الأدبي.

وإذا كانت هذه الدراسة قد ركزت على عامل التقاليد الأدبية، فهي غير خافعة عن تعدد العوامل التي تكون كلية الظاهرة الأدبية. غير أن هذا التركيز ضرورة منهجية يتغلّبها الفحص المعين للظاهرة.

(من مقدمة المؤلفة)

مركز البحوث العربية